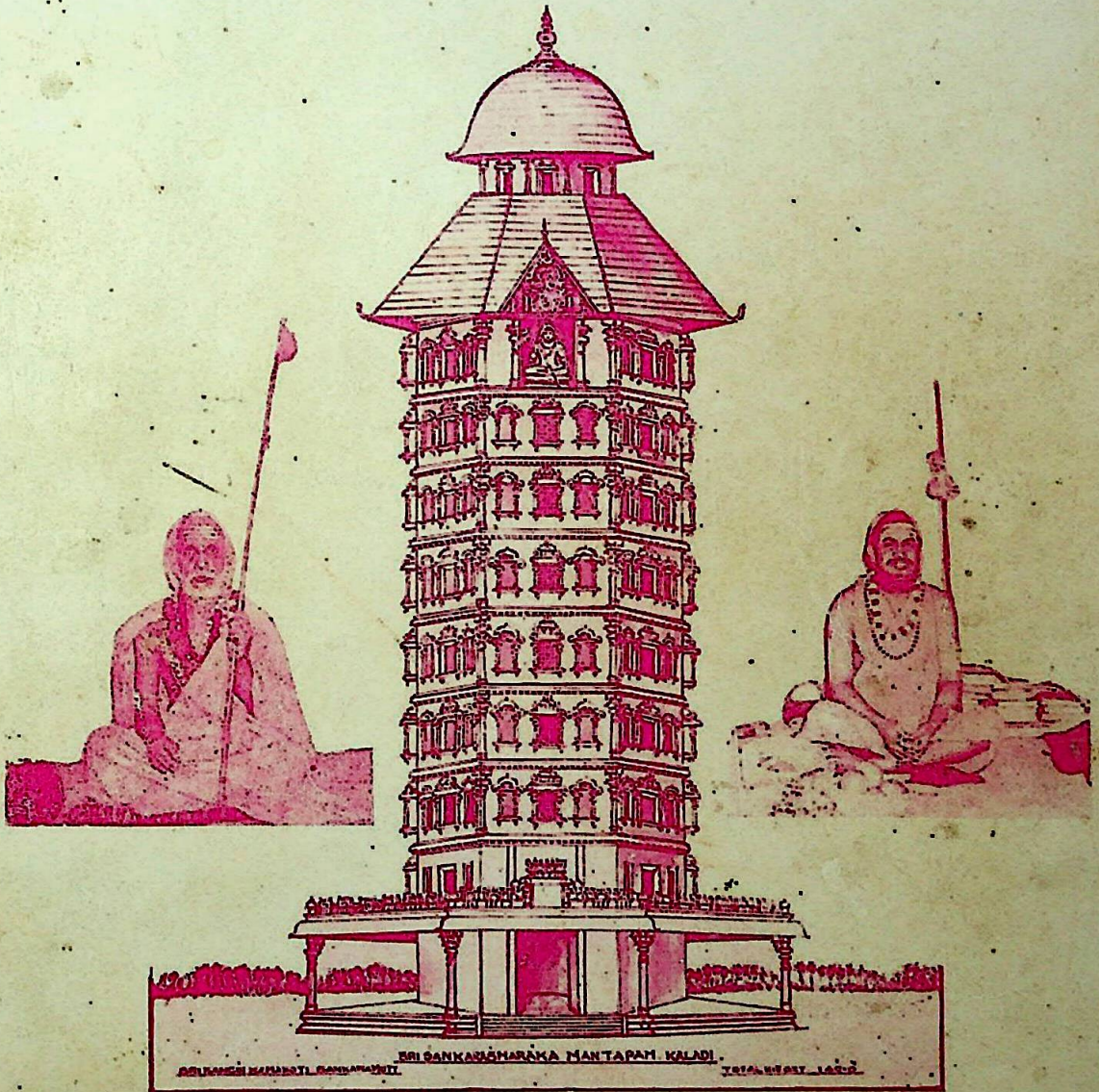

श्री आदिशङ्करकीर्तिस्तम्भ संप्रोक्षण महोत्सवस्मारक शुभनिबन्धः

कालयुक्तवैशाखशुद्धपञ्चम्यां जगद्गुरु श्रीजयेन्द्र
सरस्वतीस्वामिपादैः प्रकाशितः

श्री आदिशङ्कर भगवत्पादाचार्याणां अवतारक्षेत्रे केरलप्रदेशान्तर्गत
श्रीकालट्यां श्री आदिशङ्कर भगवत्पाद कीर्तिस्तम्भमण्डप वैदिकमहा-
संग्रोक्षण (श्रीशङ्करजयन्ती) पुण्यकाले श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति
जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य श्रीजयेन्द्रसरस्वती श्रीपादैः आविष्कृतः शुभनिबन्धः
कालयुक्त वैशाख शुद्धपञ्चमी ।

(१२-५-१९७८)

CONTENTS

PAGE

Srimukham	...	1
<i>Sri Jagadguru Sri Sankaracharya of Sri Kamakoti Pitha</i>	...	1
1. Non-difference of Siva and Vishnu in Sri Sankara Bhagavadpad's Siddhanta :		
<i>Sankara Kinkara</i>	...	28
2. Messegas from Maths		
3. Sri Sankaracharya Charitam by Govinda nath		
4. What is Advaita Siddhanta :	...	25
<i>Sankara Kinkara</i>	...	28
5. Advaita ideas in Rig Veda :		
<i>Sivaramakrishnh Ganapatni</i>	...	33
6. Advaita ideas in Yajur Veda :		
<i>Sanhara Kinkara</i>	...	43
7. Advaita ideas in Sama Veda :		
<i>Ramanatha Dikshita</i>	...	48
8. Advaita ideas in Atharva Veda :		
<i>Sivaramakrishna Sastri</i>	...	54
9. Advaita ideas in Manu and other Smritis :		
<i>Sundarā Sastri</i>	...	58
10. Advaita ideas in Dharma Sutras :		
<i>Mm. Chinnaswamt Sastri</i>	...	66
11. Advaita ideas in Bhagavad Gita :		
<i>Venkāteswara Sastri</i>	...	79
12. Vdvaita ideas in Bhagavad Gita :		
<i>Kasi Karapatra Swamiji Maharaj</i>	...	89
13. Advaita ideas in Bhagavad Gita :		
<i>R. V. Sitarama Sastri</i>	...	88-a
14. Advaita ideas in Vyakarana Sastra :		
<i>Kali Rangacharya and Krishnamurthi Sastri</i>	...	89
15. Advaita ideas in Nyaya :		
<i>Acharya Kinkara</i>	...	94
16. Advaita ideas in Purva Mimamsa Darsana :		
<i>Sankara Kinkara</i>	...	98
17. Advaita ideas in Sankhya and Yoga :		
<i>S. Subrahmanya Sastri</i>	...	101
18. Advaita ideas in Valmiki Ramayana :		
(a) Panchapagesa Sastri ; (b) Sundara Sastri	...	102
19. Advaita ideas in Adhyatma Ramayana :		
<i>Panchapagesa Sastri</i>	...	106

20.	Advaita ideas in Ananda Ramayana : <i>Panchapasesa Sastri</i>	... 199
21.	Advaita ideas in Ramayana of Tulsi Das : (a) <i>Vijayauanda Tripathi</i> : (b) <i>Vanchinatha Iyer</i>	... 111
22.	Advaita ideas in Mahabharata : <i>K. V. Anantanarayana Sastri</i>	... 120
23.	Advaita ideas in Siva-Rahasya ; <i>S. Svbrahmnya Sasuri</i>	... 123
24.	Advaita ideas in Srimad Bhagavata : <i>Venkateswara Sastri</i>	... 126
25.	Advaita ideas in Devi Bhagavata : <i>Rangaswami Sastri</i>	... 132
26.	Advaita ideas in Vishnu Purana : <i>Vaidyanatha Sastri</i>	... 135
27.	Advaita ideas in other Vaishnava Puranas : <i>Rymanaiha Sastri</i>	... 139
28.	Advaita ideas in Shiva Puranas : <i>Subrahmanya Sastri</i>	... 143
29.	Advaita ideas in Pancharatra Agamas : <i>S. Subrahmanya Sastri</i>	... 149
30.	Advaita ideas in Vaikhanasa Agamas : <i>S. Subrahmanya Iyer</i>	... 151
31.	Advaita ideas in Saiva Agamas : (a) <i>Krishna Sastri</i> ; (b) <i>Ramanatha Sastri</i>	... 154
32.	Advaita ideas in Brahma Sutras : <i>Krishnamurthi Sastri</i>	... 162

ॐ

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिप

जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रीमठसंस्थानात् अनुगृहीतं

श्रीमुखम्

श्रीचन्द्रमौलीश्वराय नमः

श्रीमुद्रा

जनिमतामुपकारकेष्वर्थेषु परमार्थप्रकाशिका परमोपकारिणी अद्वैतविद्या । तत्त्वजिज्ञासूनां निर्वृतिपरकाष्ठ
यत्र स परमार्थः । क्लिश्यतां जीवानां सर्वक्लेशनिवारको यः स परमोपकारकः । “तत्र को मोहः ? कः शोकः ?
एकत्वमनुपश्यतः” (ईशा-७) इति श्रुतिः एकत्वानुदर्शनरूपाद्वैतविद्यावतः सहेतुकशोकमात्रं कण्ठरवेण
प्रतिषेधति । “मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः” (गौड-आग-१७) “तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि”
(छा-६-८-७) इत्याद्यागमश्च अद्वैततत्त्वस्य परमार्थतामुद्घोषयति ।

तत्र^१ केन प्रकारेण प्राणिनां क्लेशपात्राणां प्रत्यक्षसिद्धं तादृशक्लेशसमूहमुन्मूलयति अद्वैतविद्या ?

दुःखमात्रप्रहाणं हि दुःखमूलस्य प्रहाणं विना कदापि न सेत्स्यति । यद्यपि कर्मोपासनादिः धर्मः
अर्थो वा तादात्विक-यत्किञ्चिदुःखनिवृत्तौ प्रभवेत् ; तथापि यथा पुनःप्ररोहो न स्यात् तथा सर्वदुःखानामा-
त्यन्तिकनिवृत्तिः दुःखमात्रस्य यन्मूलं तन्निवृत्तिं विना न घटेत् ।

किन्तु अस्य दुःखस्य मूलम् ? जन्मेत्युच्यते विचारकैः । “न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो-
पहतिरस्ति” (छा-८-१२-१) इति श्रुतेः ।

तर्हि जन्मनः किं मूलम् ? कर्मेत्याहुः । त एव परीक्षकाः । यदि कर्मणो विरमेत् जनः, तदा
आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः हस्तसिद्धेति नोपायान्तरानुसरणे व्याप्रियतां मुमुक्षुलोक इति मध्ये विचिकित्सेत ।

१ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्मस्युत्थप्रहाणिः । श्वेता० ।

पूर्वजन्मसु अस्मिंश्च जन्मनि एतत्क्षणपर्यन्तमनुष्ठितानां कर्मणां यन्मूलं तदनिवर्तने कर्मविरामसंकल्पः बाङ्मात्र एवावशिष्येत ।

तर्हि किं मूलं कर्मसामान्यस्य ? राग इत्याहुः, रागं तदुपलक्षितं द्वेषभयादिकं च दोषशब्देनाचक्षते । यस्मिन् कस्मिंश्चित् वस्तुनि यावत् रागो द्वेषो वा वर्तते तावत् तद्वस्तुनः प्राप्तये प्रहाणाय वा प्रयत्नं कुर्वन्नेव दृश्यते जनः ।

पूर्वोक्तदोषस्य किं मूलम् ? द्वितीयप्रतिभानमित्याहुः ब्रह्मविदः । तथा हि श्रुतिः “द्वितीयाद्वै भयं भवति” (बृह-१-४-१) इति । यदि द्वितीयवस्तुप्रतिभानमेव नाभविष्यत् तर्हि निरालम्बनतया भयस्य द्वेषस्य रागस्य वा कर्ममूलस्य प्रसक्तिरेव नौदैष्यत् । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामूत् तत् केन कं पश्येत्, तत् केन कं जिघ्रेत्, केन कं शृणुयात्, तत् केन कं विजानीयात्” (बृह-२-४-१४) इति हि श्रुतिः ।

तर्हि द्वैतभाने बीजं किम् ? मिथ्याज्ञानमित्याहुः परमे परीक्षकाः । तच्च मिथ्याज्ञानं सर्वसंसारबीजत्वेन न्यायविद्विराचार्यैः विनिश्चितम् अद्वितीयतत्त्वसाक्षात्कारेणैव निवर्तत इति अद्वैतविद्या परममुपकरोति जनिमतम् । ज्ञानमेव हि अज्ञानविरोधि । द्वितीयवस्तुमानहेतोः मिथ्याभूतस्याज्ञानस्य अद्वितीयतत्त्वसाक्षात्कार एव निवर्तकः । मनश्शान्तिः भगवदुपासनादिकं सर्वमपि अन्यत् शास्त्रप्रसिद्धं तादृशसाक्षात्कारोत्पत्तावेव प्रयोजकं सत् पूर्वसोपानप्रविष्टं भवति ।

तच्चाद्वैततत्त्वं “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” (छा-३-१४-१) “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्” (तै-३.६) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (ब्र-३-९-२८) इति श्रुतिभिः जेगीयमानत्वात् परमानन्दघनमिति प्राणिनां परमपुरुषार्थो भवति । तज्ज्ञापिका अद्वैतविद्यापि प्राणिनां मातापितृसहस्रेभ्योऽपि परमप्रेयसीति परमोपकारिणी ।

अद्वैततत्त्वस्य परमार्थतायां मातापितृसहस्रेभ्योऽपि परमहितैषिणी श्रुतिः स्वयमेवोपपत्तिमित्थं दर्शयति । कारणात् कार्ये अनुभूयमानो मेदः नामरूपाभ्यामेव । घट इति नाममेदः ; पृथुबुध्नोदरत्वादिराकारमेदश्च । एते एव हि नामरूपे तत्र तत्र श्रुतिषु कथ्येते । “आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म” (छा-७-१४-१) “नामरूपे व्यकरवाणि” (छा-६-३-१) इति । मृदेव हि घटः । कारणमेव हि कार्यम् । नाममेदः आकारमेदो वा केवलं काल्पनिकः । अत एवाह श्रुतिः “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव

सत्यम्” (छा-६-१-४) इति । मृत्तिकेत्येव इत्येवकारेण विकारजातं अवस्तुतया अनृतम्, कारणमेव सत्यमिति प्रतीयते । एवं कारणपरम्पराविचारेण परमकारणे ब्रह्मणि अवधार्यमाणे ब्रह्मण एकस्यैव निरूपचरितं सत्यत्वरूप-पारमार्थिकत्वं, तद्विज्ञानां सर्वेषामेव सत्येतरत्वरूपकाल्पनिकत्वं च स्पष्टं श्रुत्या तात्पर्यनिर्णयाय उपपत्तिप्रदर्शन-पूर्वकमुपवर्णितं भवति । “तत्त्वमसि” (छा-६-८-७) इति यदद्वैतात्मरूपं निरूपितं तस्यैवाध्यायस्योपक्रमे “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्” (छा-६-२-१) इति परमकारणत्वेन निरूपणात् तादृशाद्वितीयतत्त्वस्य पारमार्थिकत्वं प्रतिपादितं भवति । परमार्थज्ञापकत्वादेव हि परमोपकारकत्वम् । अपि च नारदः किल देवर्षिः सर्वविद्योऽपि आजानसिद्धमहायोगिनं सनत्कुमारं ब्रह्मविद्यार्थं “अधीहि भगव” इति मन्त्रेण उपससाद इति छान्दोग्याख्यायिकातः “स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्” (मुः-२-२-२) इति मुण्डकवाक्यतश्चाद्वैतविद्यायाः परमोप-कारकत्वं प्रख्यापितं भवतीति अद्वैतविद्यायाः परमार्थप्रकाशकत्वं परमोपकारकत्वं च पूर्वं प्रतिज्ञातं सुस्थमेव ।

एवमनितरसाधारणतया लोकोपकरणे अद्वितीयायाः अद्वैतविद्यायाः निर्गलप्रचारे बद्धादरायाः नित्यतरुण्याः अद्वैतसभायाः अकारादिक्षकारान्तसुसंस्कृतवर्णसमसङ्ख्याकशरत्प्राप्तिनिमित्तसमुज्जृम्भमाणपञ्चाशत्तमवर्षप्राप्तसुवर्णम-होत्सवे “आप्रणखात् सर्व एव सुवर्ण” (छा-२-६-६) इति वेदप्रतिपाद्यस्य श्रीचन्द्रमौलीश्वरस्य प्रसादेन इतोऽपि सहस्रं शरदः आस्तिकाढ्यलोकनीरदनिर्मुच्यमानसुवर्णधाराभिषेचनेन अन्तर्वाणिगणमुखोल्लासिसुवर्णवाड्मुखभूषणाक-लनेन च सौभाग्यं पूर्वाधिकतरप्रकाशेन वर्धतामभिवर्धतां जेजीयतामित्याशास्महे ।

नारायणस्मृतिः

श्री शङ्कराचार्यो विजयते
अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य
श्री स्वामी शान्तानन्द सरस्वती जी महाराज
ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम : (हिमालय)

दिनांक : २-३-७८

मान्याः कीर्तिस्तम्भोद्घाटनमहामहोत्सवस्थापकाः ।

श्रीमद्भिः प्रेषितं आमन्त्रणपत्रं मया लब्धम् । श्रीमदाद्यजगद्गुरुवरणानामवतारभूमौ दक्षिणा-
मूर्त्यभिननशङ्करभगवत्पादानां जयन्तीमहोत्सवः श्रीकाञ्चीकामकोटि पीठाधिपतीनां श्रीजयेन्द्र सरस्वती स्वामि-
पादानामायासेन सम्पाद्यते, ज्ञात्वा महदानन्देनाप्लावितं मे हृदयम् । यतो हि सनातनधर्मसंरक्षकाणामिदमपरि-
हार्याचरणम् ।

क्रियमाणेषु नानाविधहृदयवर्जककार्यक्रमेषु मदीया समुत्थितिः मानसिकरूपेत्यवधेयम् ।

महोत्सवसाफल्यं प्रति अस्मदीया मङ्गलकामना शुभाशीर्वासासि च समुल्लसन्तु ।

श्रीचरणाञ्जया
राजनारायण

संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग-संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग

संस्कृत-विभाग

Message

HIS HOLINESS SRI KESHAVANANDA BHARATHI SRIPADANGALAVARU

SRI EDNEER MUTT

EDNEER

KASARAGOD, S. RLY.

To

Jagadguru Sri Sankaracharya Swami Mutt,
Kancheepuram

Our country has a glorious succession of saints and seers who have lit the torch of knowledge and in their lives and teachings we find Hinduism living in all its Splendour.

The greatest and the most effective Advaita teacher was, of course, Sankara Bhagavatpada. He set the model for subsequent metaphysical thinking and gave a new direction to the course of philosophical history of India. He has poured forth for the benefit of posterity, great truths from the depths of his realization, not only in his commentaries but also other independent works.

But we live in the age when creeds are shaken, dogmas are questioned and traditions are dissolving. There is a general indifference towards religion which is due to the absence of facilities for the people to learn more about religion. Seminars and conferences are the easy solutions to these problems. So it is worth while to celebrate Sree Sankara Jayanti festival in this manner for propagation of basic Truth and revival of spiritual values. It is also highly appreciable to erect a Keerthi Stupa to commemorate the life mission of Sri Sankara.

We wish that the celebration will be a genuine step towards the uplift of Hinduism and that the souvenir will be a memento of the occasion.

We pray to Lord Sri Dakshinamurthy and Sri Gopalakrishnaswami for the grand success of the celebration.

(Sd.)

WITH SRIMANNARAYANA SMARANAS.

Message

Srimad Jagadguru Sri Kudali-Sringeri Maha-Samsthanam

FORT ROAD
SHIMOGA-S77201

Sri Kanchi Kamakoti Peeta,
Kanchipuram.

Dear Sir,

We are in receipt of the invitation inviting our Holiness to preside over the lectures arranged on the occasion of the observance of the Birthday of Sri Adi Sankara Bhagavatpada from 8—5 to 17—5—'78.

The invitation was duly brought to the notice of His Holiness who expressed his satisfaction with the functions which have been arranged for the occasion.

However, His Holiness has expressed His Inability to attend the function for the reason of engaging Himself in THAPONISTA, and has directed me to communicate it to you.

His Holiness has also directed me to convey His Blessings for the success which I accordingly do hereby.

J. A. RAMANARAYANA AVADHANI
Administrator & G.P.A. Holder

Sriyuth :

Manager, Jagadguru Sri Sankaracharya
Kanchi Kamakoti Mutt, KANCHIPURAM

Sriman Narayana Smaranam Purassaram Sandistoyam Sandeshaha :

We feel profoundly pleased to go through your brief leaflet published in connection with the erection of a monumental 'KIRTI STUPA' at Kalati (Kerala State) and also to have an invitation for presiding over the seminar sessions on any day from 8th to 17th May 1978, sent under the directions of His Holiness Swamiji of your Mutt, both relating to celebrations and functions organised in honour and glory of Srimad Jagadguru Shankaracharya on His 'JANMA JAYANTHI' day befalling on 12th May 78. Time and space are far too small to enumerate and recount the priceless religious works and treatises that our Revered Acharya produced many centuries back. Their fragrance and incense have never waned. Of course, there do exist several works and books expounding His glory and greatness and the marvellous achievements of Srimad Sankaracharya. But the erection of an edifice — 9 storeyed Pillar — Stupa — 125' high, as a monumental memorial of His name and fame is really an innovational and novel feature.

It is however, a great wonder how and why such a venture was not so far achieved, even assuming that such ideas may have been contemplated by some. So, your instant endeavour in constructing of such a monument in honour of His Memory and token of our gratitude, that too at the very place 'KALATI', where He took His divine incarnation is an extraordinary and worthy accomplishment indeed. We do fervently hope that, the 'KIRTI STUPA' would soon become a fountain of inspiration, add a holy shrine for the scholars in our religious fields and Matas.

We invoke the blessings of Sri Seeta Ramachandra and — Chandramouleshwara, to endow the best success for the august occasion and its various celebrations and ceremonies, commencing 5 days before the Jayanti Day of Sri Bhagawat Pada extending for 5 days therefrom. May Sri Seeta Ramachandra, and Chandramouleshwara bless the people of our country, with greater faith and keener interest and awareness towards the values of our Dharma and impel them abide by the righteous path lit up by our great Srimad Acharya and inculcated and impressed upon us repeatedly by the pontiffs of the proud Peethas established by Him centuries ago, so that the objects and purpose intended in having erected the 'KIRTI STUPA' at enormous cost would be fully achieved.

"Iti; Sriman Narayana Smrutayaha.",

Miti: Kalayukti Sam Chaitra Shuddha 13, Friday the 21st April 1978.

Vasati: Sri Tungateeraswara Thiruthahalli Sri Rhmachandrapura Mathe —

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

The University of Chicago Library is a collection of books, journals, and other materials that are owned by the University of Chicago. It is one of the largest and most comprehensive libraries in the world. The library is located on the campus of the University of Chicago, and it is open to the public. The library is a valuable resource for students, faculty, and the general public. It provides access to a wide range of information and knowledge. The library is a testament to the University of Chicago's commitment to scholarship and research.

The University of Chicago Library is a collection of books, journals, and other materials that are owned by the University of Chicago. It is one of the largest and most comprehensive libraries in the world. The library is located on the campus of the University of Chicago, and it is open to the public. The library is a valuable resource for students, faculty, and the general public. It provides access to a wide range of information and knowledge. The library is a testament to the University of Chicago's commitment to scholarship and research.

The University of Chicago Library is a collection of books, journals, and other materials that are owned by the University of Chicago. It is one of the largest and most comprehensive libraries in the world. The library is located on the campus of the University of Chicago, and it is open to the public. The library is a valuable resource for students, faculty, and the general public. It provides access to a wide range of information and knowledge. The library is a testament to the University of Chicago's commitment to scholarship and research.

The University of Chicago Library is a collection of books, journals, and other materials that are owned by the University of Chicago. It is one of the largest and most comprehensive libraries in the world. The library is located on the campus of the University of Chicago, and it is open to the public. The library is a valuable resource for students, faculty, and the general public. It provides access to a wide range of information and knowledge. The library is a testament to the University of Chicago's commitment to scholarship and research.

श्रीः

श्रीकाशी श्रीकरपात्रस्वामिजी महाराज

श्रीशङ्करभगवत्पादानां जन्मस्थल्यां पुण्यभूमौ कालडीक्षेत्रे सं. २०३५ वैशाखशुक्लपञ्चम्यां श्रीमच्छङ्कर-
भगवत्पादानां जयन्तीमहोत्सवो महता समारोहेण प्रचलिष्यतीति मदन्तेवासिनः पं० पद्मभिरामशास्त्रिणो
मुखान्निशम्य सन्तुष्टान्तरङ्गाः स्मः । जयन्तीमहोत्सवे सम्मिलितुं श्रीशास्त्रिणा प्रार्थिता अपि नैकविधेषु कार्येषु
व्यापृतत्वान्महोत्सवस्थानस्य दवीयस्त्वाच्च समुपस्थातुं विहितमनसोऽपि न प्रभवाम इति नितरां खिद्यामहे ।
महोत्सवेऽस्मिन् चतुर्णां वेदानां पारायणस्य, सूक्तहोमस्य, व्याकरण-न्याय-मीमांसा-वेदान्तशास्त्राणां नानाप्राप्त-
तत्समागत्य विद्वद्बृन्दैः करिष्यमाणचर्यायाः, विविधधार्मिकविषयभाषणानाञ्च समायोजनं श्रीकाश्चीकामकोटि-
पीठाधीश्वरैः कृतमिति नितरां प्रसीदामः । अस्मिन् शोभनेऽवसरे वाराणसीतोऽनेके दण्डिसंन्यासिनस्सादरमामन्त्रिताः,
एवं भगवत्पादानां स्मारकः कश्चन कीर्तिस्तम्भोऽपि संस्थापयिष्यत इत्यवगत्य प्रसन्नान्तरङ्गाः स्मः । परमात्मनः
कृपया सर्वमिदं शोभनं कार्यं साधु सम्पद्यतामिति कामयामहे ।

करपात्रस्वामिनः

सं. २०३५ वै. कृ. ९.

H. H. SRI SHANKARASHRAMA SWAMIJEE

Balekuduru Shri Math

P.O. HUNGAKCUTTA S.K.

Pin. 576218

To

Sri Kanchi Kamakoti
Math.

Balikudru

20—4—1978

Message

We are very glad to know that on the occasion of Sri Sankara Jayanti Celebrations there will be an inauguration of Adi Sankara Bhagavatpada's Kirthi Sthambha and Veda Vedanta Sastra Sadas under the guidance of Sri Kamakoti Acharya.

The whole world knows that Adi Sankara uplifted the Vaidika Sanatana Dharma by His teachings & writings. He travelled all over India by Padayathra to spread the Sanatana Dharma.

In the same way the present Sankaracharya of Sree Kanchi Kamakoti Peeta also has travelled across Bharatavarsha by Padayatra. He is encouraging Ved, Vedanta students to study them and patronizing Vedic and Philosophic scholars. In this way He is doing noble service to Sanatana Dharma.

So we believe that the Kirthi Sthambha is not only Adi Sankara's Kirthi Sthambha but also Kamakoti Shankaracharyas Kirthi Sthambha,

We wish the function every success.

H.H. Sri Shankarashrama Swamijee.

H. H. Vishweshatirtha Swamiji

SRI PEJAVARA MUTT
JAGADGURU MADWACHARYA SAMSTHANA
UDUPI- 576101 South Kanara.
Phone: 8 4 9 8

Bangalore
27—4—1978

Message

We are happy to learn that a conference has been arranged from 8- 5- 78 to 17- 5- 1978 at Kaladi on the occasion of the Sankar Jayanti celebrations, the erection of Keerthi Stupa and commemoration of Sri Adi Sankara and our beloved Swamijis of Shri Kanchi Kamakoti Sankaracharya.

We pray to Lord Krishna to make the functions a grand success.

(Shri Vishweshatirtha Shri)
Pejavar Mutt, Udupi.

श्रीपुत्तिगे मठ-उडुपी-द. क.
जगद्गुरु श्री श्री मध्वाचार्य संस्थानम्

श्रीमदाद्य शंकराचार्याणां यानि चरित्राणि आदर्शभूतानि तेषां स्मारकतया कालडिक्खेत्रे एकं महास्तम्भं
वैशाखमासे श्रीकामकोटि शंकराचार्याणां नेतृत्वेन स्थापयितुं एकः महान् उत्सवः प्रचलिष्यति इति श्रुतवन्तः
वयं सप्रमोदं तस्य श्रेयःप्रार्थनां कुर्मः ।

उडुपि श्रीपुत्तिगेमठाधीशाः

श्रीगुणेन्द्रतीर्थश्रीपादाः

३३-३३३३-३३ ३३३३३३
३३३३३ ३३३३३ ३३ ३३ ३३३३३

३३३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३ ३३३३३३ ३३३३३ ३३ ३३३३३३३ ३३३३३
३३३३३ ३३ ३३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३
३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३

३३३३३३३३३३ ३३३३

३३३३३३३३३३ ३३३३

श्री श्री विद्यामान्यतीर्थ श्रीपादङ्गलवारु
श्रीपलिमारभण्डारकेरिमठ उडुपि (कर्नाटक)

यात्रास्थानम्. वेङ्गलूर

दिनाङ्क २७-४-१९७८

श्रीकालडीक्षेत्रे सनातधर्मप्रतिष्ठापकाणां श्रीमदाद्यशंकराचार्याणां चरित्रस्मारकं महास्तम्भं प्रतिष्ठापयितुं
महान् उत्सवः अस्मिन् कालयुक्तिसंवत्सरस्य वैशाखमासे प्रचलिष्यतीति विदित्वा महान् प्रमोदः समजनि ।
अयमुत्सवः श्रीकामकोटिशंकराचार्याणां आध्यक्ष्येण निर्विघ्नः अमृतपूर्वश्च भूयात् इति आशासमानाः

श्रीविद्यामान्यतीर्थ श्रीचरणाः

उडुपि श्रीपलिमारभण्डारकेरिमठाध्यक्षाः

આવકવે.સી.સી. પ્રતિષ્ઠાપાત્રની નોંધ નં. ૧૧૬
(સર્વોચ્ચ) મિત્ર ટ્રસ્ટીશિપના અધિકારીઓ

સં. ૧૯૬૧-૬૨
૨૦/૧૨/૬૧

પ્રતિ સર્વોચ્ચ મિત્ર ટ્રસ્ટીશિપના અધિકારીઓ, આવકવે.સી.સી. પ્રતિષ્ઠાપાત્રની નોંધ નં. ૧૧૬
૧. મિત્ર ટ્રસ્ટીશિપના અધિકારીઓ, આવકવે.સી.સી. પ્રતિષ્ઠાપાત્રની નોંધ નં. ૧૧૬
આવકવે.સી.સી. પ્રતિષ્ઠાપાત્રની નોંધ નં. ૧૧૬

આવકવે.સી.સી. પ્રતિષ્ઠાપાત્રની નોંધ નં. ૧૧૬

આવકવે.સી.સી. પ્રતિષ્ઠાપાત્રની નોંધ નં. ૧૧૬

સં. ૧૯૬૧-૬૨

૨૦/૧૨/૬૧

श्रीगोरक्षनाथो विजयते ।

श्रीगोरक्षनाथ मन्दिर गोरखपुर (उ. प्र.)

दिनांक १२-४-७८

श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपतिजगद्गुरुश्रीशंकराचार्यस्वामिश्रीमठसंस्थानकाञ्चीपुरद्वारा सानन्दं समायोजितायामागामिर्मई मासस्य (७-५-७८) दिनाङ्कतः (१७-५-७८) दिनाङ्कं यावद्दशदिनव्यापिन्यां श्रीमदादि-शङ्करभगवत्पादजयन्त्यनुबन्धिन्यां वेदशास्त्र-विद्वत्सभायां सम्मिलितीभवितुं प्रेषितं निमन्त्रण-पत्रं प्राप्तं तदनुसारं पूर्वमेव मया स्वस्य कार्यान्तरात्यन्तव्यस्तत्वेन श्री गोरक्षनाथसंस्कृतविद्यापीठस्य प्राध्यापकानाञ्च छात्राणां वार्षिक-परीक्षायाश्चात्यन्तनिकटस्थत्वेन च तत्रागमनेऽसमर्थत्वं ज्ञापितमासीदेवैव स्थितिर्नास्ति ।

तथापि तस्या ऐतिहासिक्या वेदशास्त्रविद्वत्सभायाः सम्पूर्णतायै तत्र समुपस्थितनानाप्राप्तागतविद्वद्वरेण्य-निर्णीत निष्कर्षाय च जनतासु केन्द्रियतत्तद्प्रान्तीय-सर्वकारेषु च प्रचार-प्रसारायावश्यप्रेषणीयायापि शुभकामनां प्रेषयन्नस्मि ।

एतच्चाशासे यदेतादृशानि वेद-वेदाङ्ग-दर्शन-तन्त्रशास्त्रायुर्वेदविज्ञानगोष्ठ्यायोजनानि समये समये स्थाने चावश्यं कार्याणि । अन्यच्च देशस्य वर्तमानस्थितौ दृष्टिं दत्त्वा तत्र तत्र समाजे प्रतिदिनं घटितानां मानवताया न्यूनयत्रीणामप्रियघटनानां न्यूनतायै नाशाय चाधिराज्यमधिकाधिकमात्रायां दिव्यालोकप्रदस्य संस्कृतवाङ्मयस्य प्रचार-प्रसारायाऽपि भवन्तः पूर्वापेक्षमावश्यमधिकं विचारयिष्यन्तीति । अन्ते च तज्ज्ञानपीठाधीशान्—श्रीशङ्कराचार्य-स्वामिनः सादरमभिवादनं तमेवानादिनिधनं योगिराजराजं भगवन्तं श्रीगोरक्षनाथं प्रार्थयि यत्ते भवतां सर्वविधान् लोककल्याणकरान् कार्यक्रमान् सफल्यन्त्विति ।

सदैव शुभाशंसकः

(महन्त अवेचनाथः)

ADI SANKARA BHAGAVAT PADAL

श्री गोविन्दनाथविरचित श्रीशङ्कर चरितस्य केचिद्भागः

पुण्यतीर्थसमाकीर्णा पुण्यदेवालयान्विता ।

मेदिनी केरलाख्याऽस्ति भूसुरोत्तममासुरा ॥ १ ॥

नानापदानविख्यातराजवीरविराजिता ।

नानावननदीशैल नगरागारशोभिता ॥ २ ॥

कश्चिद्देशो महानस्ति कालटीति सुविश्रुतः ।

सर्ववेदार्थनिपुणैस्सर्वशास्त्रविशारदैः ॥ ३ ॥

सर्वाश्रमरतैश्शान्तरन्वितो विप्रसत्तमैः ।

तत्र विप्रोत्तमो जज्ञे सर्ववेदार्थतत्त्ववित् ॥ ४ ॥

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो गृही दानरतो महान् ।

निजधर्मरतो नित्यं पत्न्या सह गृहे वसन् ॥ ५ ॥

स निनायानपत्यो हि भूसुरो बहुवत्सरान् ।

लोका न सन्त्यपुत्रस्येत्यतिमात्रमनारतम् ॥ ६ ॥

सन्तापसहितं विप्रं भार्योवाच विचार्य तम् ।

सर्वभक्तजनाकाङ्क्षापूरणामरपादपः ॥ ७ ॥

निषेव्यः क्षिप्रमावाभ्यामपत्यार्थमुमापतिः ।

इत्थ प्रियावचः श्रुत्वा सन्तुष्टो द्विजपुंगवः ॥ ८ ॥

तया सह वृषाद्रीशं बहुकालमसेवत ।

सेव्यमानो महादैवस्ताभ्यां बिभ्रद् द्विजाकुत्तिम् ॥ ९ ॥

आत्मान दर्शयामास तस्मै स्वप्ने कदाचन ।

किं त्वं वाञ्छसि विप्रेति सुपृष्टेन द्विजन्मना ॥ १० ॥

काङ्क्षामि पुत्रमित्युक्तश्शम्भुः प्रोवाच तं तदा ।

पुत्रं सर्वगुणोपेतमेकं सर्वज्ञमेव वा ॥ ११ ॥

अपीच्छसि बहून् पुत्रान् विपरीतान् महीसुर ।

एवमुक्तो महीदेवस्तं द्विजं पुनरब्रवीत् ॥ १२ ॥

अहं वाञ्छामि सर्वज्ञं पुत्रमेकं गुणाकरम् ।

इत्थमुक्तो बभाषे तं द्विजवेषो महेश्वरः ॥ १३ ॥

तथैवास्तु सुतो धीमान् सर्वज्ञस्तव भूसुर ।

त्वं गच्छ गृहमित्युक्तस्तरसा प्रतिबुध्य सः ॥ १४ ॥

स्वप्रियां विप्रवर्यस्तं स्वप्रवृत्तान्तमब्रवीत् ।

ततस्तौ दम्पती मत्वा सफलं स्वप्रदर्शनम् ॥ १५ ॥

समाप्तमजनौ शम्भुं प्रणम्य भवनं गतौ ।

सन्तर्प्य विप्रसङ्घातं वस्त्राचकनकादिभिः ॥ १६ ॥

आशीर्वचांसि तेषां तौ जगृहाते बधूवरौ ।

लब्धानुज्ञौ द्विजातीनां तेषां श्रुतवतां ततः ॥ १७ ॥

तद्विश्रुतशेषमन्नं तौ भोक्तुकामौ बभूवतुः ।

तत्रात्रे भोक्ष्यमाणे तु प्राविशज्ज्योतिरैश्वरम् ॥ १८ ॥

दम्पती तौ मुदोपेतौ बुभुजाते तदादृतौ ।

गर्भं दधार सा तूर्णं शङ्करांशेन राजितम् ॥ १९ ॥

प्रवृद्धे तत्र चासूत नन्दनं समये शुभे ।

प्रादुर्भावे कुमारस्य लग्नमासीत्सुशोभनम् ॥ २० ॥

बलयुक्तशुभज्योतिस्समारूढसमीक्षितम् ।

येन सर्वज्ञतामेति जातवान् भुवि मानुषः ॥ २१ ॥

स च योगोऽप्यभूत्तस्य द्विजपुत्रस्य संभवे ।
 मृगेन्द्रगजसर्पाखुतरक्षुहरिणादयः ॥ २२ ॥
 हित्वाऽन्योन्यं तदा वैरं जन्तवो व्यहरन् वने ।
 पुष्पाणि पुष्पिता वृक्षाः सुमुचुश्च तथा लताः ॥ २३ ॥
 सुप्रसन्नजला नद्यो निष्कम्पास्सिन्धवोऽभवन् ।
 द्वैतवादिकराग्रेभ्यः पुस्तकानि तदाऽपतन् ॥ २४ ॥
 अद्वैतवादिनां चेतो हृष्टं व्यासस्य चाभवत् ।
 स द्विजस्तनयं दृष्ट्वा मग्नोऽप्यानन्दसागरे ॥ २५ ॥
 स्नात्वा नदीजले प्रादाद्विप्रेभ्यो धनसञ्चयम् ।
 यथावत्स महीदेवो जातकर्म विधाय च ॥ २६ ॥
 भूयो दृष्ट्वाऽऽत्मजं हृष्टो यथेष्टं कुमुदाकरः ।
 तारकान्तेन रुद्रांशेनारिसंरोधिशक्तिना ॥ २७ ॥
 पार्वतीव कुमारेण तुष्टा सा च द्विजाङ्गना ।
 जन्मकालममुष्याथ ज्योतिश्शास्त्रविशारदाः ॥ २८ ॥
 विचार्य सुतरां बुद्ध्या शशसुद्विजपुङ्गवम् ।
 सर्वज्ञो भविता नूनं तव पुत्रो महीसुर ॥ २९ ॥
 हितमद्वैतवादिभ्यश्शास्त्ररत्नं विधारस्यति ।
 चित्रैर्बहुविधैर्वादैर्विजेता च सरस्वतीम् ॥ ३० ॥
 स्थापयिष्यति लोकेऽस्मिन् कीर्तिंश्च विमलं निजाम् ।
 एवविधान् समाकर्ण्य पुत्रजन्मगुणान् द्विजः ॥ ३१ ॥
 विस्मितोऽतीव पूर्वस्माद्विरिशे भक्तिमानभूत् ।
 द्वादशेऽहनि तं बालमङ्गकमारोप्य कौतुकात् ॥ ३२ ॥

चक्रे शङ्करनामानं पिता शङ्करभक्तिमान् ।

दैवज्ञवाणीं सञ्चिन्त्य तत्प्रज्ञामवलोक्य च ॥ ३३ ॥

आरब्धाक्षरमारम्भे तृतीयाब्दस्य तं व्यधात् ।

एकवारं लिखित्वा स जग्राह लिपिसञ्चयम् ॥ ३४ ॥

नानाविधं समस्तं च शङ्करोऽतीव बुद्धिमान् ।

काव्यानि चेतिहासानि पुराणान्यखिलानि सः ॥ ३५ ॥

* * * *

यथावज्जगृहे धीमान् प्रयाते वत्सरत्रये ।

पञ्चमाब्दे शुभे काले द्विजत्वं प्राप शङ्करः ॥ ३६ ॥

ततस्स जगृहे साङ्गान् निगमानखिलानपि ।

पदानि तेषामर्थाश्च कालेनाल्पेन बुद्धिमान् ॥ ३७ ॥

किं फलं बहुनोक्तेन षोडशाब्दे समागते ।

सर्वज्ञत्वमगादेव शङ्करश्शङ्करांशजः ॥ ३८ ॥

दूरयानाक्षमां दृष्ट्वा जरया जननीमसौ ।

किञ्चिद्दूरगतां चूर्णीं निन्ये निजगृहान्तिकम् ॥ ३९ ॥

अम्बाहितार्थमानीता पुत्रेणात्मगृहान्तिकम् ।

अम्बापगेति चाख्याता तस्यां ककुभि सा नदी ॥ ४० ॥

काञ्चीपुरमवाप्तोऽयं शङ्करो यतिपुङ्गवः ।

कथयामास शिष्येभ्यः तन्माहात्म्यमनुत्तमम् ॥ ४१ ॥

अनेकजन्मदं कर्म कृतवानपि मानवः ।

अत्र पञ्चत्वमापन्नो मोक्षं याति न संशयः ॥ ४२ ॥

एकाम्रनाथं देवं च काञ्चीपुरनिवासिनम् ।
देवीमल्लालनाथं च नत्वा यातस्ततो गुरुः ॥ ४३ ॥

* * * *

सर्वज्ञशिष्यसंयुक्तः शङ्करो देशिकेश्वरः ।
भूमिं प्रदक्षिणीकृत्य भूयः काञ्चीपुरं गतः ॥ ४४ ॥
कामाक्ष्या नाम वाग्देव्याः स्थानं तत्पुरमाप्तवान् ।
सर्वज्ञपीठमारोढुमियेष यतिपुङ्गवः ॥ ४५ ॥
वादिभिर्जैमिनीयान्तैः कणादादिभिरुद्धतैः ।
स्वे स्वे शास्त्रे रहस्यं यत्तत्पृष्टशङ्करो महान् ॥ ४६ ॥
यथावदुत्तरं सर्वं समुदीर्य च सत्वरम् ॥

* * * *

भूयो गत्वा सरस्वत्या दत्वा चोद्योत्तराण्यथ ।
सर्वज्ञपीठमारुह्य निविष्टस्सोऽष्टमेऽहनि ॥ ४७ ॥

* * * *

देशे कालटिनाम्नि केरलधराशोभाकरे सद्भिजे
जातः श्रीपतिमन्दिरस्य सविधे सर्वज्ञतां प्राप्तवान् ।
भूत्वा षोडशवत्सरे यतिवरो गत्वा बदर्याश्रमं
कृत्वा भाष्यनिबन्धनस्य सुकविः श्रीशङ्करः पातु नः ॥ ४८ ॥
सन्तोषाकुलमानसाय सुतरां तूर्णं बदर्याश्रमं
संप्राप्ताय ततः पराशरमुंवे भाष्यं निजं दर्शयन् ।
सार्धं तेन तपोधनेन बहुधा कृत्वा च संभाषणं

मात्रा संस्मृत आप्तजन्मनिलयः श्रीशङ्करः पातु नः ॥ ४९ ॥

मात्रे वेद्यतमं निवेद्य मरणे दग्ध्वाऽनले तां मृतां

भूयोऽप्येत्य मुनीन्द्रसेवनरतः श्रीमद्वदर्याश्रमम् ।

प्रीत्या तत्र सनन्दनं सुमहितं शिष्यश्च संन्यासयन्

तद्युक्तः कृतपुण्यतीर्थगमनः श्रीशङ्करः पातु नः ॥ ५० ॥

मातुर्मुक्तिपदप्रदाननिरतस्तीर्थं प्रयागाह्वयं

गत्वा तत्र यथावदेव विहितस्नानः स्मरन् मातरम् ।

दृष्ट्वा भट्टगुरुं तुषानलगतं तत्तीरतो दर्शयन्

अस्मै भाष्यमनेन मानिततमः श्रीशङ्करः पातु नः ॥ ५१ ॥

तस्मात्प्रस्थितवांस्तदीयवचसा शिष्यत्वमानीतवान्

वादे भूयसि विश्वरूपगृहिणं गोकर्णयाने पुनः ।

दृष्ट्वा कञ्चन वर्णिनं द्विजसुतं मुक्ताखिलाकाङ्क्षितं

कृत्वा तच्च यतीश्वरं प्रमुदितः श्रीशङ्करः पातु नः ॥ ५२ ॥

भूयस्तोटकनामघेयममलं शिष्यं च संन्यासयन्

सर्वैश्शिष्यगणैरुदारमतिभिर्युक्तः क्षितौ सञ्चरन् ।

नानातीर्थनिषेवणोत्सुकमतिः श्रीकालहस्तीश्वरं

दृष्ट्वा शङ्करमादरात्कृतनुतिः श्रीशङ्करः पातु नः ॥ ५३ ॥

श्रीकाञ्चीपुरमाप्तवानथ ततः श्रीपुण्डरीकाह्वयं

॥ ५४ ॥ क्षेत्रं पुण्यतमं समेत्य महितं पश्यन् विभो स्ताण्डवम् ।

कावेरीसरितं गतं तदनु तं श्रीरङ्गनाथं हरिं

दृष्ट्वा राघवसेतुमेत्य मुदितः श्रीशङ्करः पातु नः ॥ ५४ ॥

ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திரஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

The Advaita Aksharamalika

The words Golden Jubilee when translated into Sanskrit become Suvarna Mahotsava. The word 'suvarna', suggests also "auspicious letters. In the Mantra Sastra, Devi, the Divine Mother is represented as Mantra-Matrika, i. e., Her very form is made up of 51 letters beginning from अ to क्ष, (the *aksharas*.) According to Sastra, all Mantras, such as Panchakshara and Asthakshara, should be counted during Japa prefixing the *aksharas* अ, to क्ष, (Meru) in succession in ascending and descending order. From this the letters come to be regarded as Japa garland or Aksharamala. When beads come to be used in Japa counting, they take the name of 'alphabetical garland' or अक्षमाला such as रुद्राक्षमाला, स्फटिकाक्षमाला, तामस्ताक्षमाला. Thus the Suvarna Mahotsava of Advaita Sabha is celebrated by the publication of the Advaitaksharamalika, containing 51 minor prakaranas the number corresponding to that of the galaxy of *Varnas* constituting the form of Brahmavidyaswarupini, the Divine Mother.

The first session of the Advaita Sabha assembled in 1895, and the session of 1945 held at Thirukkarugavoor in Thanjavur Dt. represents its towering Meru. The *prakaranas* in the Aksharamalika are contributed by great Brahnavids and scholars of Bharata varsha, such as Parama Puja Karapatria Tridandi Swami Maharaj from the banks of the Ganga, Bhashyaswami Sacchidananda Tirtha from the banks of the Akhanda Kaveri, Panditaraja Rajeswara Sastrin Sastraratnakara, Mahamahopadyaya Chinnaswami Sastrin Sastraratnakara, Sri Ramachandra Dikshita Sastraratnakara, Sri Vijayananda Tripathi of Benares, Ramaswami Sastrin of Baroda, Mandalika Venkatesa Sastrin of Godavari, Anantanarayana Sastrin of Poona, Bhandarkar Oriental Institute, and various other scholars of Advaita Philosophy in South India. From the pen of S. Subrahmania Sastrin, the all-round scholar and Adhyapaka of the Advaita Sabha, have emanated some six Prakaranas. Polakam Rama Sastrin and Seruvamani Krishnamurti Sastrin of the Madras Sanskrit College have contributed not a little to the fragrance of the Malika. The Dhanadikarin of Pudukottah State, an adept in all the three systems of Philosophy, Vidwan Mandalamandanam Kali Rangacharya and Mahamahopadhyaya Panditaraja Krishnamurti Sastrin of Madura have embellished the Malika with a *prakarana* in Vyakarana, their special subject. The veteran examiner of the Sabha, Polakam Sundara Sastrin, combining in himself a mastery over Rig Veda and the Dharma Sastra, Sivaramakrishna Ghanapathi, the Rig Vedic scholar of Jambukeswaram and Ramanatha Dikshita of the great Samavedic family of Appayya Dikshita have furnished the Malika with the fruits of their researches in Vedas and Smritis. Sri Krishna Sastrin of Devakottah Sivagama Sanga has furnished us with little-known excerpts from the Saivagamas. The Puranas and Ithihasas are drawn upon by Sri Veppathur Vaidyanatha Sastrin, the resident Adhyapaka of the Sabha. Angarai Rangaswami Sastrin of the Rama Mandir Vedanta Pathasala, Umayalpuram Ramanatha Sastrin, a retired Government official, Sri Subrahmania

Sastrin of Varahoor, Sri Panchapagesa Sastrin of Devangudi, Painganad Srinivasa Sastrin of Thooppil Visvamitra line of the famous Ratnakara Dikshita, the saintly Somayajin of Krishnarayapuram, Sri Sankara Dikshita and the pious Professor of Vedanta in Kaladi, the birth-place of Sri Sankaracharya, have handled the subtlest aspects of Advaita philosophy. Sri Arunachala Sastrin of Varahoor has brought out that the heart of all great poets is in Advaita. Sri Vanchinatha Iyer of Mudicondan, a Sanskrit-Hindi scholar and R.V. Sitarama Sastrin, a pleader of Masulipatnam. (both of them non-specialists) have also contributed to this volume. Further, the authors of some prakaranas have chosen to remain anonymous. Panditaraja Subrahmania Sastrin of Annamalai University has contributed the concluding prakaranas with his usual clearness.

The following couplets found at the end of the article **ब्रह्मसूत्रेषु अद्वैतभावाः** carry the final solution of the intellectual problems on the philosophical plane, being the essence of the authoritative pronouncements of the great authors on the subject.

शुद्धे ब्रह्मणि निर्धर्मे कथं शब्दादिलक्ष्यता ।
 निर्विकल्पः कथं बोध उपलक्ष्यत्वमेव वा ॥
 इति शङ्कासमाधानं प्राग्ग्रन्थेष्वेव दृश्यते ।
 मणिकारादयोऽप्यैच्छन् आकाशादिपदैरपि ॥
 स्मरणं निर्विकल्पं यत् न्यायज्ञाद्वैतिनोऽप्यमी ।
 निर्धर्मके धर्मपूग आविद्यक इतीरितः ॥
 आविद्यकेन धर्मेण निर्धर्मत्वं न हीयते ।
 देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः ॥
 लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणन्त्वात्मनिश्चयात् ।
 उपलक्षणमप्यस्तु धर्मो ब्रह्मणि निर्गुणे ॥
 उपलक्ष्यस्य नो किञ्चिद्रूपेणैवोपलक्ष्यता ।
 स्वरूपमेवोपलक्ष्यं विनाऽवच्छेदकं क्वचित् ॥
 जातेः स्वरूपतो भानं विनावच्छेदकं यथा ।
 चन्द्रस्वरूपमात्रस्य प्रकृष्टा या प्रकाशता ॥
 सोपलक्षणमित्येव सिद्धं लोके प्रदृश्यते ।
 तन्निदर्शनसिद्धं नः स्वरूपस्योपलक्षणम् ॥
 सिद्ध्यादिदर्शनामेतदतिरोहितमेव नः ।
 सगुणप्राप्तिरूपाया मुक्तेरपि निरूपणे ॥
 मध्ये विकारनिर्मुक्तं रूपं सूत्रेण सूचितम् ।
 विकारावर्ति च प्राह स्थितिं श्रुतिरितीरयन् ॥

विकारादनुतादन्यत् सत्यं ब्रह्माह सत्रकृत ।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥
यथैवं द्वैतवर्त्मस्थः सोऽन्ते पक्कः शिवोऽद्वयः ॥

THE PURPORT

The identity of the individual soul with the God-head and the realization of all the objective phenomena of the universe, causing pain or pleasure, as the manifestation of that Supreme God-head—the very goal of life in the Universe, is the purport of not only all the revealed Vedas with their Angas, but also of the various differing schools of philosophical thought—the Darsanas. The Rig Veda Samhita exclaims 'EKAM SAT,' Truth is one. Taking the Veda as a whole, another Vedic passage [declares सर्वे वेदा यत्पदमा मन्मन्ति* All the Vedas contemplate the one Word and that word is OM. In the Mandukya Upanishad of the Atharva Veda a special explanation of the Supreme syllable concludes with the words ज्ञान्तं शिवं अद्वैतम् । The four Mahavakyas of the four Vedas and the passage पुरुष एवेदं सर्वम् repeated in all the four Vedas converge on this Supreme Light, the Supreme Happiness.

*Modern orientalists are generally of opinion that the Samhita portion of the *Rig Veda* speaks only of a primitive nature worship and that the sublime Advaita philosophy was only a later development in the Upanishadic literature, but strangely enough the researches of our scholars show that the Rig Veda Samhita advocates the final Advaitic Truth in unmistakable terms, sometimes more clearly than the *Upanishads* themselves—vide the article ऋग्वेदे अद्वैतभावा in this Malika.

In this connection, the following remarks under the heading 'Indian Arts' in the *Indian Year Book* 1940—41 (published by the Times of India Office) dealing with the primitive Stone Architecture of the Hindus may well be appropriately quoted.

'A curious fact in relation to Hindu work is that priority of date appears to have no relation to artistic development. It is not possible to trace, as in the case of Greek, Roman and Mediaeval craftwork, the regular progressive steps from art in its primitive state to its culminating point and its subsequent decay. *Styles in India seem to spring into existence fully developed*; the earlier examples often exhibiting finer craftsmanship than those of a later date.'

What is true of gross objects is also true of the sublime plane of philosophic truths.

But the question arises, if this is the conclusive idea of all the authorities and experience, how is it to be explained that many saints and seers have identified themselves with varying schools of philosophical thought, such as Mimamsa, Nyaya, Vyakarana.

Yoga, Saivagamas, Vaishnavagamas, etc? The main purport of this Aksharamalika is to search the hearts of these saints and seers and find out their real conviction and the way in which these different schools help to arrive at the supreme truth.

Prabhakara, the founder of the Guru-Mata of Purva Mimamsa, throws direct light on the point. He says that the Mimamsa Bhashyakara, *i.e.*, Sabaraswami, did not explain the true nature of the ego "I" and "Mine"—which is only a result of the misconceived identity of the *Atma* with *Anatma*, the matter, because Bhagavan Sri Krishna has given his injunction in the Gita—"Do not perplex the undeveloped minds of the ignorant, who hold fast to Karma." Sabaraswami has not dwelt at length on this point, not because of his ignorance of the Truth, but on account of the specific injunction that those who are in the stage of Karma are not to be disturbed by the preaching to them of the Upanishadic truth.

Kumarila-Bhatta, the founder of the other and more popular school of Purva Mimamsa, tells us while explaining the nature of the soul, that the Mimamsa Bhashyakara deals only with the existence of the soul, as different from the body, and not with its full nature, because he is there concerned only with refuting atheistic Buddhists. For the realisation of the true nature of the Atman, which is Vibhu (all-pervading), Vedanta should be studied.

इत्याह नास्तिक्यनिराकरिण्युः अत्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या
दृढत्वमेतद्विषयः प्रबोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥

Again, in the Sutras of the Nyaya philosophy, Sage Gautama says that the Nyaya system serves only as a fence to the precious plant-seed of the ultimate Truth: तत्त्वाध्यवसाय etc., and the Nyaya Bhashyakara Vatsyayana, commenting upon this, says that this is a step for those who have not realized the ultimate Truth on account of their mental plane not having been cleansed of sins (but who in some way or other are striving towards it. (अनुत्पन्नतत्त्वज्ञानानाम्) This topic has been clearly expounded by Nagoji Bhatta, the great grammarian, in his *Manjusha*. Udayanacharya, the great logician, who has propagated both the Nyaya and Vaiseshika schools in the last millennium, when dealing with the Buddhist logicians, points out the discrepancy in their Sunya-Vada, and when comparing his own system with Advaita says, "What has a ginger trader to do with a sea-going vessel? किमाद्रैकवणिजो बहिर्त्रचिन्तया after first exhorting them to get themselves absorbed in Advaita, where intellect itself is absorbed in the Supreme, he suggests to them an alternative to remain in the intellectual plane according to the Nyaya system after cleansing the muddiness of their intellect. (Here he alludes to a certain Buddhist theory of *Kalushavignanadharā*, a muddy flow of momentary knowledge). Kaiyata, the great grammarian, commenting upon Patanjali's Mahabhasya, in the course of inquiring what the real nature of matter is, says that matter is the True Brahman in untrue colours.

शसत्त्योपाध्यवज्जिह्वं सर्वं ब्रह्मतत्त्वं द्रव्यशब्दवाच्यम् ।

Patanjali, the author of Mahabhashya himself, while explaining the sentence, "The self hurts the self," says, the subject self is what is limited by mind or अन्तःकरण and the object self is that limited by the body or Deha (देहात्मा and अन्तरात्मा). This remarkable utterance directly suggests the Advaitic conception of the limited self which, when freed from limitation, becomes the Supreme Self.

Almost all the philosophers of the different schools, whether belonging to the Vedic or non-Vedic systems, prior or posterior to Sri Gaudapadacharya and Sri Sankaracharya, refer to the Advaita philosophers as Brahnavadins or Brahnavids, *Aupanishadas* or *Adhyatmakusalas*.

Vidyananda, a Jain author who flourished about eleven centuries ago, in his तत्त्वार्थश्लोकवर्तिक (published in Gandhi Natharanga Jainagrantha mala) refers to the Advaitins as Brahnavadins. The famous Asvaghosha, in his *Buddha Charita*, refers to the Advaitin as Adhyatmakusala. Prabhakara Guru, in the Brihati, refers to them as Brahnavids. Udayanacharya refers to Advaita as Vedanaya (the Vedic school) and hails victory of Advaita and designates them as Aupanishadas. Even the Dvaitic author of Nyayamritam, (an attack on Advaita) quotes an ancient authority wherein the Advaitins are clearly termed Vedantins (to the exclusion of the Dvaitins). Kamalasila (the disciple of Santarakshita the Buddhist author of Tattvasangraha)* and his commentator who flourished twelve centuries ago, when dealing with other systems of philosophy, refer to Advaitins as "followers of the Upanishad."

The purport of the Upanishads or the Vedanta is put in a nutshell in Sukra Niti, the earliest work on political science.

ब्रह्मैकमद्वितीयं स्यात् नेह नानास्ति किञ्चन ।

मायिक सर्वमज्ञानादिति वेदान्तिनां मतम् ।

नानापथजुषामेको गम्यस्त्वमसि (Pushpadanta Kavi)

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः

* Gaekwad's Oriental Series, Vol. LXXX.

Page 10 of 10
The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The document also highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings.

The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting process, from the initial entry of a transaction into the system to the final posting to the general ledger. The document also discusses the importance of reconciling accounts and ensuring that the books are balanced at all times.

The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial system. It explains that the auditor's primary responsibility is to provide an independent opinion on the fairness and accuracy of the financial statements. The document also outlines the specific duties and responsibilities of the auditor, including the need to maintain objectivity and integrity throughout the audit process.

The fourth part of the document discusses the importance of internal controls in the financial system. It explains that internal controls are designed to prevent and detect errors and fraud, and to ensure that the financial system is operating efficiently and effectively. The document also outlines the specific components of an internal control system, including the segregation of duties, the authorization of transactions, and the maintenance of proper documentation.

The fifth part of the document discusses the importance of communication in the financial system. It explains that effective communication is essential for ensuring that all parties involved in the financial system are aware of their responsibilities and are working together to achieve the organization's financial goals. The document also outlines the specific communication channels and processes that should be used to ensure that information is shared accurately and in a timely manner.

The sixth part of the document discusses the importance of the financial system in the overall business operation. It explains that the financial system is the backbone of the business, providing the information needed to make informed decisions about the organization's future. The document also outlines the specific ways in which the financial system can be used to improve the organization's performance, including by identifying areas of inefficiency and by providing a clear picture of the organization's financial health.

The seventh part of the document discusses the importance of the financial system in the context of the broader economic environment. It explains that the financial system is a key component of the economy, and that its performance can have a significant impact on the overall health of the economy. The document also outlines the specific ways in which the financial system can be used to promote economic growth and stability, including by providing a clear picture of the economy's financial health and by ensuring that the financial system is operating efficiently and effectively.

The eighth part of the document discusses the importance of the financial system in the context of the legal and regulatory environment. It explains that the financial system is subject to a variety of legal and regulatory requirements, and that it is essential to ensure that the system is operating in compliance with these requirements. The document also outlines the specific ways in which the financial system can be used to ensure compliance, including by maintaining accurate records of all transactions and by providing a clear audit trail.

The ninth part of the document discusses the importance of the financial system in the context of the technological environment. It explains that the financial system is increasingly being transformed by technology, and that it is essential to ensure that the system is able to keep pace with these changes. The document also outlines the specific ways in which the financial system can be used to leverage technology, including by using automated systems to streamline the accounting process and by using data analytics to identify areas of inefficiency.

The tenth part of the document discusses the importance of the financial system in the context of the future. It explains that the financial system will continue to play a critical role in the business operation, and that it is essential to ensure that the system is able to adapt to the challenges of the future. The document also outlines the specific ways in which the financial system can be used to prepare for the future, including by identifying emerging trends and by ensuring that the system is able to handle the increasing volume of transactions.

अ. भगवत्पादसिद्धान्ते शिवविष्ण्वभेदः

शिवनामनि भावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनीमयार्धे ।
दुरितान्यपयान्ति दूरदूरे मुहुषयान्ति महान्ति मङ्गलानि ॥

स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते ।

पुरुषस्तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम् ॥

ஸ்ரீ ஆதிசங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் 'தச
ச்லோகி'யில் சிவ: கெவலோஹ் என்று சிவோ
ஹம்பாவனையையும், வாக்யவிருத்தி என்
னும் ஞான நூலில் यस्य ப்ராசாத்தஹேவ
விஷ்ணு: (எவனுடைய கிருபையால் நானே
விஷ்ணு தத்வம் எனத் தெளிந்திருக்கின்
றேனோ) என்ற தெளிவையும் கூறியிருப்
பதால் சிவ விஷ்ணு ஸ்வரூப பேதம்
இல்லை என்று தெரிகிறது.

அவ்விதமே ப்ரம்ம ஸூத்ரபாஷ்யத்திலும் இந்த அபேதத்தை விளக்கியிருக்கிறார்கள். ப்ரம்ம ஸூத்ரநூலில் பாசுபதம் என்னும் சைவமதமும் பாஞ்சராத்ரம் என்னும் வைஷ்ணவமதமும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்ரீ ஆசார்ய ஸ்வாமிகள் பாசுபதமத விசாரத்தில் சிவாகமங்களில் சொல்லப்பட்ட ஈசுவரனே உலகத்திற்கு முதற் காரணம் என ப்ரம்ம ஸூத்ரம் (प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाद्वष्टान्तानुपरोधात्) ஸ்தாபித்திருப்பதை விளக்கியிருக்கிறார்கள். அதற்கடுத்த பாஞ்சராத்ர விசாரத்தில் வைஷ்ணவாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட நாராயணனே பரமாத்மா என்றும் அவனே எல்லாமாயிருக்கிறானென்றும் நிரூபிக்கிறார்கள். இதனாலும் ஸ்ரீ ஆசார்ய எரித்தாந்தத்தில் சிவ-விஷ்ணு அபேதமே நிலைபெறுகிறது. இவ்விஷயத்தைப்பற்றிய சில ஸூக்ஷ்மசங்கை ஸமாதானங்களும் இவ்வுபந்யாஸத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.

no difference between them. This is clear from his Sūtra-Bhashya and other minor works.

In the Pāśupatādhikaraṇa he tells us that it is the Lord Siva of the Saivāgamas who is spoken of as both the material and efficient cause of the universe in the section प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् of the Brahma-Sūtras: while in the Pāñīcharātrādhikaraṇa he asserts that Nārāyaṇa is the Paramātmān.

यथा दशश्लोक्यां—‘न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः’ इत्युपक्रम्य ‘तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्’ इत्युपसंहृतवन्तः भगवत्पादाः, तथा वाक्यवृत्तौ ‘यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मध्येव सर्वं परिकल्पितं च’ इति त एव उपसंजहुः । अनेन भगवत्पादानां हृदये शिवहरिशब्दयोः अर्थ-भेदो नाभिमत इति प्रस्फुटं प्रतीयते । ‘कश्च भगवान्मद्देशः शङ्करनारायणात्मैकः’ इति च प्रश्नोत्तररत्नमालिकायाम् ।

यद्यप्येवं प्रकरणेषु भगवत्पादैः हरिहराभेदः
जोद्युष्यते, तथापि आकरस्त्वेन प्रख्याते परमार्थै-
कबोधपरे भाष्ये हरिहराभेदनिरूपणप्रस्तावं जिज्ञा-
सन्ते बहवः परीक्षकाः । तत्र पाशुपतपाञ्चरात्रा-
धिकरणयोः भवति भाष्ये प्रसक्तिः पशुपतिवासु-
देवयोः प्रस्तावस्य । तत्र पाञ्चरात्राधिकरणे—

Sri Bhagavatpāda speaks of Siva and Vishnu as the one supreme Isvara and makes

“तत्र यत्तावदुच्यते योऽसौ नारायणः परोऽ-
व्यक्तात्प्रसिद्धः परमात्मा सर्वात्मा स आत्मना-

त्मानमनेकधा व्यूहावस्थित इति, तत्र निराक्रियते ।
'स एकधा भवति त्रिधा भवति' इत्यादि-
श्रुतिभ्यः परमात्मनोऽनेकधाभावस्य अधिगतत्वात् ।
यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिलक्षणमाराधनम्
अजस्रमनन्यचित्ततया अभिप्रेयते तदपि न प्रति-
षिध्यते । श्रुतिस्मृत्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्
इत्युपवर्णितमस्ति । तेन भट्टभास्करहरदत्ताचार्या-
दीनामिव वासुदेवे जीवत्वभावो नैवास्ति लेशतोऽपि
भगवत्पादानां इति स्फुटमवगच्छामः । तथा पाशु-
पताधिकरणे—

'इदानीं केवलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवादः प्रति-
षिध्यते । तत्कथमवगम्यते, 'प्रकृतिश्च प्रति-
ज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' 'अभिष्योपदेशाच्च' इत्यत्र
प्रकृतिभावेनाधिष्ठातृभावेन च उभयस्वभावस्येश्व-
रस्य स्वयमेव (बादरायण) आचार्येण प्रतिष्ठापि-
तत्वात् । यदि पुनः अविशेषेण ईश्वरकारणवाद-
मात्रमिह प्रतिषिध्येत पूर्वोत्तरविरोधात् व्याहृता-
भिव्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्येत' इति भगवत्-
पादैः निरूपितमस्ति ।

अनेन पाशुपतागमेषु प्रतिपादितो यः पशुपति-
रीश्वरः स एव वेदान्तेषु जगदुपादानत्वेन निमित्त-
त्वेन च 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' इत्यधि-
करणे निर्धारित इति दृढं निरूपयन्ति भगवत्पादा
इति निश्चप्रचम् । यदि पाशुपताधिकरणे निरू-
पितस्येश्वरस्य जगत्कारणत्वमात्रमेव निराक्रियेत
तदा सूत्रकाराणां पूर्वोत्तरविरुद्धप्रक्रामित्वापत्तिमपि
घोषयन्ति भगवत्पादाः । एवं द्वयोः प्रकृत्यधि-
करणपाशुपताधिकरणयोः प्रतिपाद्यविशेष्यैक्यसम-
न्वयनिरूपणेन वेदान्तमीमांसाशास्त्रे, 'अथातो ब्रह्म-
जिज्ञासा' इत्यादिसर्वाधिकरणतात्पर्यविषयीभूतं
ब्रह्म पाशुपतागमप्रसिद्धः परमेश्वर एवेति गम्यते ।
अत एव भगवत्पादाः तत्तदधिकरणविचारेषु
शिवे शीघ्रोपस्थितिमता ईश्वरशब्देन परमेश्वर-
शब्देन च परं ब्रह्म उपाददते । उपास्यसगुण-

प्रतिपादकाधिकरणभाष्येषु अन्यत्र भाष्येषु च
परिच्छिन्नोपाधौ परिपूर्णपरमेश्वरदृष्टिसंभावितत्वे
दृष्टान्तत्वेन तत्र तत्र 'यथा साळग्रामे हरिः'
'प्रतिमायां विष्णुबुद्धिः' इत्यादिवाक्यैः हरिमेवो-
पाददते । इदं च उपमोपादानं आलङ्कारिक-
समयानुसारेण काल्पनिकमपि वा ईषद्वेदमपेक्षते ।
न चोपमेयस्य निर्गुणत्वं उपमानस्य सगुणत्वं
चाङ्गीकृत्य भेदो निर्वाहुं शक्यः । परिच्छिन्नोपाधौ
उपास्यत्वेनोपदिष्टस्य उपमेयस्य सगुणत्वाव-
श्यंभावात् । एवंचोपमेयभूतोऽत्र उपास्यः सगुणः
भिन्नोपाधिकत्वेन कथंचित् विष्णुभिन्नः परमेश्वर-
शब्दवाच्यश्च वक्तव्य इति शिवस्योपमेयत्वं उपा-
स्यत्वं च सिध्यति । परमेश्वरविष्णवोश्च स्वरूपै-
क्येऽपि उपमापेक्षितं आहार्यभेदकल्पनं, यथा
एकस्यैव विष्णोः वेणुकोदण्डाद्यायुधभेदेन रुक्मि-
णीपतित्वसीतापतित्वाद्युपाधिभेदेन च रामकृष्णा-
दिभेदकल्पनं तथा नीलमेघश्यामलत्वरुद्रक-
संकाशत्वादिभेदेन चक्रपरश्वाद्यायुधभेदादिना च
कृतमिति सुष्ठु संपन्नम् । पाशुपताधिकरणे प्रसिद्ध-
परमेश्वर एव उत्तरमीमांसाधिकरणेषु सर्वत्र तात्पर्य-
विषयभूतोऽर्थ इति निर्णयते । पाशुपताधिकरणे
'निमित्तकारणवादमात्रमिह प्रतिषिध्यते' इति
भगवत्पादवचनात् तदंशभिन्नयोगक्रियाचर्यादीनां
अधिकायांनुगुण्येन श्रुत्यविरुद्धत्वं भगवत्पादाभि-
मतत्वं च प्रतीयते ।

'सर्वशर्वद्विशवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः'
इति विष्णुसहस्रनामवाक्ये शिवशब्दव्याख्याना-
वसरे श्रीभगवत्पादाचार्यैः 'स ब्रह्मा स शिवः'
इत्यभेदोपदेशात्' इत्यभिधानमपि भगवत्पादा-
चार्याणां शिवविष्णवभेद एवाभिमतः इत्यत्र
प्रमाणम् ।

किञ्च 'ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं नृकेसरि-
विग्रहम्, कृष्णपिङ्गलं ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं शङ्करं
नीललोहितं उमापतिं पशुपतिं पिनाकिं ह्यमित-

शुति, ईशानस्सर्वविद्यानामीश्वरस्सर्वभूतानां ब्रह्मा-
धिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः' इत्यत्र नृसिंहपूर्वतापनीयो-
पनिषद्भगवत्पादभाष्यमपि हरिहराभेदे श्रेष्ठं प्रमाणं
भवति । तद्भाष्येऽपि 'अत्र केचित् प्रागुक्तमा-
कारं मन्त्रवर्णात्पृथक्त्वेन उपास्यमाचक्षते । तद-
युक्तम् । एवं तर्हि उपक्रमोपसंहाराभ्यां नृसिंह-
ब्रह्मविद्यैक्यमवगतं बाध्येत । नृसिंहपदव्याख्या-
नावसरे नृसिंह एव आसीत्परमेश्वरः इति नृसि-
हेश्वरयोः सामानाधिकरण्यमवगतं बाध्येत ।
तस्मात् त्रिणेत्राद्याकारविशिष्टः अस्यां विद्यायां
नृसिंह एवोपास्यः इत्युक्त्या भगवत्पादाचार्याणामपि
शिवविष्ण्वभेदसम्मत इति विज्ञायते । 'नृसि-
हेश्वरयोः सामानाधिकरण्यादि'ति भाष्यवाक्ये
भगवत्पादाः ईश्वरशब्देन उभयम्बकं असाधारण-
तया अभिदधतीति च विशदीभवति । 'प्रत-
द्विष्णुः स्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो
गिरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति
भुवनानि विश्वा ।' इत्यत्र विष्णुर्भृगः सिंहः...
गिरिष्ठाः गिरिः पर्वतः तत्स्थ ईश्वरात्मकः इत्यर्थः
इति भगवत्पादभाष्ये नृसिंहस्य परमेश्वरात्मकत्वो-
क्त्या हरिहराभेदस्तदभिमत इति निश्चीयते ।
किञ्च 'तस्मात् नृसिंह आसीत्परमेश्वरः' इति
श्रुतेः भगवत्पादीयभाष्यम्—'यस्मादेवं तस्मात्
नृसिंहः परमेश्वरः आसीदित्यन्वयः । न च
नृसिंहे परमेश्वर आसीदित्यन्वयः । वैयधि-
करण्यापत्तेः । सामानाधिकरण्यान्वयोपपत्तौ सत्यं
वैयधिकरण्यानुपपत्तेः । तस्मान्नृसिंहः परमेश्वर-
क्षिणेत्रो नीलकण्ठः पिनाकीति सिद्धं' इति ।
अनेनापि हरिहराभेदे तात्पर्यं तेषां वञ्जलेपायित-
मिति ।

एवं पाशुपतपाञ्चरात्राधिकरणयोः विहितः सूक्ष्मे-
क्षिक्या विचारः वाक्येवृत्तिदशश्लोक्यादिष्विव पशु-
पतिवासुदेवयोरविशिष्टप्रतिपत्तिमेव भगवत्पादानां
स्फुटयति । अत एव तत्रभवान् भर्तृ-
हरिः—'महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे जनार्दने वा
जगदन्तरात्मनि । न वस्तुभेदप्रतिपत्तिरस्ति मे
तथाऽपि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥' (वैरा-८४)
इत्युदघुष्यत् । किञ्च भगवत्पादीयगीताभाष्ये
तत्र तत्र नारायणः ब्रह्मेति व्यवहृतः । केनो-
पनिषद्भाष्ये तु "उमां हैमवती" इत्यत्र उमया
नित्यं सहसिद्धः परमेश्वरः ब्रह्मेति निर्धारितः ।

* उपास्यब्रह्मनिरूपणपरेषु ब्रह्ममीमांसाधिकरणेषु
अन्यत्र च 'यथा सालग्रामे हरिः' इत्यादिना
हरेरुपास्यब्रह्मोपमानत्वोपस्थापनेनैव अभेदप्रति-
पत्तिमतामपि भगवत्पादानां लोकसंग्रहार्थोपासना-
काले चन्द्रमौळीश्वराराधनं शिवोपासनोपदेशश्च
युज्यते । अत एव शिवरहस्ये नवमांशे—'तद्योग
भोगवरमुक्तिमुसोक्षयोगलिङ्गार्चनात्प्राप्तजयः स्व-
काश्रमे' इत्यादि भगवत्पादान् प्रकृत्य अभिहितं
दृश्यते ॥

शिवविष्ण्वभेदः न केवलं पारमार्थिकः, अपि
तु व्यावहारिकोऽपि । जीवेश्वरयोस्तु व्यावहारिक
एव भेदः, अभेदस्तु पारमार्थिकः, इत्येतत्पर-
माचार्याणां भगवत्पादानां हृदयङ्गमं तात्पर्यमिति ।

* यथा दहाराधिकरणे "परमेश्वर एव दहारा-
काशो भवितुमर्हति" इत्युपक्रम्य, "अथवा जीवपुर
एवास्मिन् ब्रह्म सन्निहितमुपलक्ष्यते, यथा सालग्रामे
विष्णुः सन्निहित इति तद्वत्" ॥

ஆ. கோ நாம அद्वैतसिद्धान्तः

வேதம், ஸ்ம்ருதி, புராணம், தர்சனக் கிரந்தங்கள் முதலிய எல்லாத் தத்துவ நூல் களுக் கு ம் அத்வைதத்திலேயே கருத்து: அத்வைத தர்சனத்தின் விசேஷ லக்ஷணங்களாவன: (1) ப்ரஹ்மம் ஸர்வாத்மகம் (2) அதிஷ்டானமாயுள்ள ப்ரஹ்மத்தில் அஞ்ஞானத்தாலே கல்பிக் கப்பட்ட பிரபஞ்சம் மித்யை (3) ஞானத் தாலே தான் மோக்ஷம் (4) ஜீவப்ரஹ் மாபேதம் (5) ப்ரஹ்மம் நிர்க்குணம் (6) ஜீவன் முக்தி (7) மூவகை ஸத்யம் (8) ஹரிஹராபேதம்: இந்த லக்ஷணங் களில் யாதொன்றேனும் ஒரு நூலிலே எங்கேனும் காணப்பெற்றால், அந்நூலிலே த்வைத வாக்கியங்கள் பல இருந்தாலும், அந்நூல் முழுவதுமே அத்வைதத்தைப் போதிக்கின்றது என்று கொள்ளவேண் டும்: ஏனென்றால், த்வைத ஞானத்தைக் கொண்டு அனுஷ்டிக்கப் பெறும் கர்மாக் கள் உபாஸனைகள் முதலிய பஹிரங்க அந்தரங்க ஸாதனங்கள் அத்வைத ஞானத்திலேதான் கொண்டுபோய்விடும். தத்தமது வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டித்தும் தவம் புரிந்தும் ஹரியை ஆரா தித்தும் வைராக்யம் முதலிய ஸாதனங் கள் நான்கையும் பெறுகிறான் என்று ஸ்ரீபகவத்பாதர்களே விளக்கியிருக்கிறார்கள். ஆதலால், த்வைத வாக்கி யங்கள் அதிகமாகக் காணப்படுவது அத்வைதத்திற்குப் பாதகம் ஆகாது. அந்நூல்களிலே காணப்படும் அத்வைத வாக்கியம் ஒன்றேனும் த்வைதத்தைப் போதிப்பதற்கு அவசியமில்லை. ஆதலால் அதன் கருத்து அத்வைதத்தைப் போதிப்பதேயாகும். இவ்வாறு 'எல்லா தத்துவ நூல்களுக்கும் அத்வைத வித்தாந்தமே பரம லக்ஷ்யம்' என்று முன்னோர்களால் நிரூபிக்கப் பெற்றுள்ளது.

This article points out that ADVAITA alone is the purport of all the Upanishads as well as of the Mahabharata and of the several Smritis and Puranas. For, though Dvaita ideas abound in a particular work expounding the Truth, if that work contains,

as it inevitably does, at least one or two passages of Advaitic import, the entire work must be regarded as establishing Advaita.

Dvaita passages are to be expected and are explained by Sri Sankara Bhagavat-pāda and other Acharyas as helpful by their insistence on KARMĀNUSHTHĀNA and UPASĀNĀ and on the discipline of the four-fold Sadhana so essential for grasping the Advaitic Truth. On the other hand, the Advaita passages are out of place and cannot be fitted into the structure of Dvaita doctrine.

The concepts and fundamental characteristics of Advaita are : (1) Brahman is the Atman of everything. (2) Prapancha for the phenomenal world is Mithya (3) Moksha, (Salvation) is only through Gñāna. (4) The Jivas and the Brahman—all is one. (5) The Brahman has no attributes, is Nirguṇa. (6) Jīvanmukti (release during this life) is attainable. (7) The three kinds of Satya (Truth). (8) Non-difference between Hari and Hara. Therefore, if any of these characteristics are found anywhere in any work, that work in its entirety is Advaitic.

अद्वैततत्त्व एव सर्वासां विद्यानां सर्वेषां प्राचीनाचार्याणां च परमतात्पर्यनिष्ठा भवति । श्रीकण्ठभाष्यव्याख्यानावसरे एवमभाणि श्रीदीक्षितेन्द्रैः—

“यद्यप्यद्वैत एव श्रुतिशिखरगिरामागमानां च निष्ठा साकं सर्वैः पुराणैस्मृतिनिकरमहाभारतादिप्रबन्धैः । तत्रैव ब्रह्मसूत्राण्यपि च विमृशतां भान्ति विश्रान्तिमन्ति प्रनैराचार्यरत्नैरपि परिजगृहे शङ्कराद्यैस्तदेव ॥

तथाप्यनुग्रहादेव तरुणेन्दुशिखामणेः ।

अद्वैतवासना पुंसाम् आविर्भवति नान्यथा ॥”

सर्वेषां वेदान्तानामद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यमिति श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयैः करुणालयैः श्रीमच्छङ्करभगवत्पादैश्च कण्ठत एवोक्तम् ।

पूर्वोदाहृतदीक्षितेन्द्रवाक्यात् दीनोद्धरणैकोद्देशेन प्रवृत्तानां प्राचुर्येण सर्वेषां ग्रन्थानामाचार्याणां च अन्यत्र सोपानभूतसिद्धान्तेषु अवान्तरतात्पर्यवता-मपि परमतात्पर्यमद्वैत एवेति गम्यते । एवं सति केषां प्रबन्धानां केन प्रकारेण अद्वैततत्त्वबोधकत्व-मिति यथामति परिशीलनेन निष्पन्नान् अर्थान् तत्त्वविचारप्रेमवतां लोकानां पुरतः समर्प्य तत्सेवा-कलनम् अद्वैतविद्यैकशरणानां पण्डितानामवश्य-कर्तव्येषु अन्यतमं भवति ।

तत्र तत्तत्प्रबन्धेषु केन केन प्रकारेणाद्वैततत्त्वं निरूपितमिति बोधयितुम् अङ्गतया अद्वैतदर्शने निरूप्यमाणारिसिद्धान्ता विविच्य सप्रमाणमिह संग्रहेण निरूप्यन्ते । यत्र प्रबन्धे बहून्यपि द्वैत-बोधकानि वाक्यानि सन्ति तत्रैकमपि अद्वैततत्त्वा-वेदकं वाक्यमस्ति चेत् तस्य ग्रन्थस्य समग्रस्यापि अद्वैतबोधन एव तात्पर्यमवसेयम् । यतोऽद्वैततत्त्वं नान्तरीयकतया द्वैतमपेक्षत एव । द्वैतविज्ञानसाध्य-कर्मोपासनादिबहिरङ्गान्तरङ्गसाधनसाध्यत्वादद्वैतसा-क्षात्कारस्य । तथाहि — ‘तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाश-केन’ इति श्रुतिः । अत्रैव च ‘तथाप्यनुग्रहादेव तरुणेन्दुशिखामणेः । अद्वैतवासना पुंसामाविर्भवति नान्यथा’ इति दीक्षितेन्द्राः । श्रीभगवत्पादैरपि च ‘स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् । साधनं प्रभवेत्पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम् ॥’ इत्युक्तम् ।

अद्वैतस्य द्वैतनिषेधरूपत्वात् निषेधस्य निषेध्य-समर्पणसापेक्षत्वात् द्वैतवाक्यानां अद्वैतोपयोगि-त्वम् । सिद्धान्ते अद्वैतस्य पारमार्थिकत्वेन द्वैतस्य काल्पनिकत्वेन च काल्पनिकभेदनिरूपणं न पारमा-र्थिकाद्वैतनिरूपणेन विरुद्धे । तदेवं द्वैतवाक्यानाम-द्वैतोपयोगित्वम् । नैवं द्वैतस्य अद्वैतापेक्षानियमः । अद्वैतानुसंधानं विनाऽपि द्वैतबुद्धिसाध्यकर्मोपास-

नादेः सुसंपादत्वात् । न केवलं द्वैते अद्वैतानपेक्षा । किं तु द्वैतविघटकत्वमपि अद्वैतानुभवस्य । तथाहि — ‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात्’ इति क्रियाकारकफलनि-राकरणश्रुतेः । तस्मात् द्वैतवाक्यबहुलोऽपि ग्रन्थेषु एकमपि सत् अद्वैततत्त्वबोधकं वाक्यं कृत्स्नस्य तस्य ग्रन्थस्याद्वैतपरतां व्यनक्ति ।

ब्रह्मणस्सर्वात्मकत्वम्

‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ इति ऋग्यजुस्सामान्युद्-घुष्यन्ति । ‘पुरुष एवेदं विश्वम्’ इति चाथर्वण-श्रुतिः । अनेन ब्रह्मैव सत्यं न ब्रह्मणोऽन्यत्परमा-र्थवस्त्वस्तीति अयमेकोऽसाधारणोऽद्वैतसिद्धान्तः प्रदर्शितो भवति ।

प्रपञ्चस्याधिष्ठानब्रह्माज्ञानकल्पितत्वेन मिथ्यात्वम्

एवं च सति प्रपञ्चस्य परमात्मव्यतिरिक्तत्वेन जडत्वेन परस्परपृथक्त्वेन च यत् भानं तत्र तात्वि-कम् । किंतु अज्ञानमूलान्यथाभानमेव । अत एव प्रपञ्चानृतत्वं नामायमेकोऽसाधारणोऽद्वैत-सिद्धान्तः । प्रपञ्चाभिसंधस्य बन्धः सर्वानुभव-सिद्धः । ब्रह्माभिसंधस्य मोक्षश्च श्रुतिविद्वदनु-भवसिद्धः । छान्दोग्यश्रुतिश्च ‘पुरुषं सौम्योत हस्तगृहीतमानयन्ति अपहर्षीत्तयेयमकार्षीत्परशुमस्मै तपतेति । स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवा-नृतमात्मानं कुरुते । सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मान-मन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते’ इति प्रथममन्त्रेण, “अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यात्मानं कुरुते । स सत्याभिसन्ध-स्सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति । स न दह्यतेऽथ मुच्यते ।” इति द्वितीयमन्त्रेण, “स यथा तत्र नादाद्येतैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स

आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तद्वास्य विजज्ञा-
विति विजज्ञाविति” इति तृतीयमन्त्रेण च अनृता-
भिसंधस्य बन्धं सत्याभिसंधस्य मोक्षं च दर्शयति ।
अतः प्रपञ्चस्य अनृतत्वरूपं मिथ्यात्वं ब्रह्मणः
सत्यत्वं च सिद्धं भवति ॥

ज्ञानादेव मोक्षः

ज्ञानादेव मोक्ष इत्ययमप्येकोऽसाधारणस्सिद्धान्तः
अद्वैतदर्शने । “तमेवं विद्वानमृत इह भवति ।
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति पुरुषसूक्तश्रुतौ ।
यस्मादिदं सर्वमात्मैव भवति यस्मादद्वैतमेव रागा-
दीनां दुःखबीजानामालम्बनं च भवति तस्मादज्ञान-
प्रभवस्य दुःखहेतोर्द्वैतभानस्य समूलस्य निवृत्तिरेव
मुक्तिः । सा च रज्जौ सर्पबुद्धेः निवृत्तिवत् सर्वा-
त्मनोऽद्वितीयस्य परमात्मनः यथार्थज्ञानमात्रेणैव
भवति । इति मोक्षहेतुर्ज्ञानमेव नान्यत् ॥

तच्च ज्ञानं सदाचारविवेकवैराग्यभक्तिध्यानादि-
संपादितेश्वरानुग्रहात् सिध्यति । यदि बन्धहेतुः
प्रपञ्चोऽनृतो न स्यात्तदा ज्ञानेन बन्धनिवृत्तिर्न
स्यात् । बन्धनिवृत्तिश्च मोक्षः । अमृतत्वरूप-
मोक्षस्य ज्ञानमेवोपाय इति निरूपयति श्रुतिशतम् ।
अतः तस्य द्वैतप्रपञ्चस्य ज्ञानवाध्याज्ञानकल्पितत्व-
रूपानृतत्वोपपत्तिः । द्वैतप्रपञ्चस्यानृतत्वादर्शिनो
मोक्षानुपपत्तिश्च भवति । यावद्द्वितीयवस्तुज्ञानं
तावद्वागप्रसक्तिः, तावद्दुःखम् । ततः सर्वात्मक-
ब्रह्मसाक्षात्कारेण मिथ्याप्रपञ्चस्य निवृत्त्या मोक्षोप-
पत्तिः ॥

जीवब्रह्माभेदः

यथा जडवस्तूनां सर्वेषां कल्पितत्वं परमार्थतश्च
ब्रह्मव्यतिरेकेणासत्त्वं एवं जीवानामपि ब्रह्माभेदं
बोधयति श्रुतिः । “एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स

आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इति श्रुतिः इदङ्कारा-
स्पदस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकतां बोधयित्वा अहङ्कारा-
स्पदानां जीवानां यदि ब्रह्मात्मताबोधिका
न स्यात् तदा पुनः द्वितीयवस्त्वनिवृत्त्या
दुःखहेतुभूतरागाद्यालम्बनं द्वैतं दुःखसंतानमुत्पादये-
देव । अत एवोपदिशति श्रुतिः “तत्त्वमसि”
“अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि । न चैतज्जीवब्रह्मा-
भेदज्ञानं स्थूलोऽहं नीलोऽहं इत्यादिदेहात्मज्ञान-
वच्छरीरशरीरिभावनिबन्धनम् । चार्वाकपामर-
बालादीनामपि तदुदयात्तस्य भ्रमत्वात् । तत्त्वम-
सीत्युपदेशस्य च “यावन्न विमोक्षये अथ संपत्स्ये”
इत्युत्तरवाक्ये मोक्षोद्देशेनैव प्रवृत्तत्वात्, तत्त्व-
मसीति वाक्यात्पूर्वमुदाहृतवाक्ये च सत्याभिसंध-
स्यैव मोक्षसंभववचनाच्च, तत्त्वमसीति वाक्यजन्यं
जीवब्रह्माभेदज्ञानं यथार्थज्ञानमेव । न तु स्थूलोऽह-
मित्यादिज्ञानवद्भ्रान्तिर्भवितुमर्हति । तादृशज्ञानस्य
बन्धजनकत्वेन मोक्षजनकत्वायोगात् ।

अन्यच्च । यदि जीवः स्वभावत एव ब्रह्म-
भिन्नस्यान्न तूपाधितः, तर्हि मोक्षदशायामपि जीवस्य
ब्रह्मणैकता न स्यात् । मोक्षो नाम मनोब्राह्मः
कश्चित्सुखविशेष इति पर्यवस्येत् । तादृशमोक्षस्य
च आगन्तुकत्वात्कार्यत्वमपि स्यात् । यत्कार्यं
तदनित्यमिति न्यायाच्च तादृशमोक्षस्य अनित्यत्वा-
पत्त्या आत्यन्तिकपुरुषार्थता न स्यात् । अतो
नित्यमोक्षान्यथानुपपत्त्याऽपि महावाक्यैरुपदिष्टो
जीवब्रह्माभेद इतरदर्शनप्रक्रियासु कुत्राप्यनुल्लिखितो-
ऽद्वैतदर्शने परमस्सिद्धान्तः ।

यत्र कचन मतान्तरे जीवाः प्रपञ्चश्च
ब्रह्मणः पृथग्भूता एव इति कल्पयित्वा मोक्ष-
दशायां परं शिवे जीवस्य लयोऽभ्युपगम्यते
तन्मते तादृशल्यः विद्यमानस्यैव भेदस्य अस्फुरण-
मात्रमेव न त्वभेदः इत्यभ्युपगमात् संसारदशायां

सत्यविषयज्ञानं मोक्षदशायां तदज्ञानमिति असा-
मञ्जस्यापातः । सत्याभिसंधमोक्षनिर्वाहाय महा-
वाक्यबोधितः पारमार्थिकः जीवब्रह्माभेदः अद्वैत-
दर्शने इष्यते । “यथा नद्यस्यन्दमानास्समुद्रेऽस्तं
गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपा-
द्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।” इति
मोक्षवादिश्रुतिप्रदर्शितजलसमुद्रदृष्टान्तेनापि जीव-
ब्रह्मणोस्त्वाभाविकोऽभेदः औपाधिकश्च भेद इति
व्यञ्जितो भवति । समुद्रस्थमेव हि जलं
सूर्यकिरणसंयोगात् पर्वतादिसंयोगाच्च मेघनद्यादि-
रूपाण्यौपाधिकानि भजते । स्वभावतस्तु सलिलमे-
करसमेव । नात्र किञ्चिद्वैलक्षण्यं इत्येवमियं श्रुतिः
दृष्टान्तमुखेनापि जीवब्रह्माभेदं बोधयति ।

निर्गुणं ब्रह्म

ब्रह्मणः परमार्थतः निर्गुणत्वमित्ययमेकोऽसा-
धारणोऽद्वैतसिद्धान्तः । “साक्षी चेता केवलो
निर्गुणश्च” इति हि श्रुतिः । यदि सगुणत्वमेव
पारमार्थिकं स्वरूपं परात्मनः, तदा परमात्मभिन्नः
परमात्मवत्सत्यः गुणसमूहो वर्तत इत्यभ्युपगन्त-
व्यम् । परमात्मभिन्नः एकोऽपि पदार्थोऽस्ति चेत्
वस्तुकृतपरिच्छेदापत्त्या परमात्मनः पूर्णत्वं हीयेत ।
परमात्मा हि पूर्णः पुरुष इति चोद्घुष्यते श्रुतिषु ।
यथा पूर्णत्वान्यथानुपपत्त्या सर्वात्मत्वं निश्चीयते
तथा निर्गुणत्वमपि निश्चीयते । एवं जीवब्रह्मा-
भेदबोधोऽपि पूर्णत्वमेवोपोद्बलयति । अत एव
“परं चापरं च ब्रह्म यदोद्धारः” “पादोऽस्य
विश्वा भूतानि । त्रिपादस्यामृतं दिवि” “न्यून-
मन्यत्थानं संपूर्णमन्यत्” “यत्र नान्यत्पश्यति
नान्यद्विजानाति स भूमा” “यत्रान्यत्पश्यति अन्य-
च्छृणोति अन्यद्विजानाति तदल्पं” इति सगुण-
निर्गुणविभाजकश्रुतयः दृष्टिभेदेनैव नेतव्याः ।
उपास्योपासकभावक्षमं विश्वरूपादिप्रदर्शकं यदपरं

ब्रह्म तत्पूर्णब्रह्मसाक्षात्काररहितानां आरुरुक्षूणामुप-
कारार्थं कल्पितविग्रहम् । परमार्थस्तु तदेव पूर्णं
निर्गुणमिति परमार्थापरमार्थदृष्टिभेदेन निर्गुण-
सगुणविभागोऽयं श्रुतिसिद्धः ।

जीवन्मुक्तिः

मुक्तेः ऐहिकफलत्वमिति जीवन्मुक्त्यभ्युपगमः
असाधारण एकोऽद्वैतसिद्धान्तः । “तमेवं विद्वान-
मृत इह भवति” इति इहशब्दघटितं श्रूयते अमृत-
त्वबोधकं वाक्यं पुरुषसूक्ते । “ऐहिकमप्यप्रस्तुत-
प्रतिबन्धे” इति च ब्रह्मसूत्रम् । “इह चेदवेदीत्”
इति केनोपनिषच्छ्रुतिः । “गर्भेणु सन्नन्वेषां”
इत्यैतरेयश्रुतिः ॥ उपपन्ना चेयं जीवन्मुक्तिः, यत्
मुक्त्यपेक्षितचित्तपरिपाकः यदि जीवदवस्थायां न
संपन्नः तदा मरणमात्रेण संपत्स्यत इति कल्पनाया
अरमणीयत्वम् । “अत्र ब्रह्म समश्नुते” इती-
यमपि श्रुतिः “अमृत इह भवति” इति श्रुति-
समानार्थिका । एवमत्रैव जन्मनि तत्त्वज्ञानेन
सर्वात्मभावमप्राप्तस्य कर्मोपासनायोगसाधनादिस-
हितस्य तुरीयाश्रमनिष्ठस्य वा अपरमार्थविदोऽपि
सगुणपरमेश्वरलोकप्राप्तिरूपा क्रममुक्तिः श्रुत्यादिषु
तत्र तत्रोपवर्णिता । तादृशीं मुक्तिमापन्नानां
महाप्रलयकाले भगवद्विग्रहस्यापि तिरोधान-
दशायां तावत्पर्यन्तं भगवत्प्राप्तिभ्यरूप-
संस्कारवशात् उत्पन्नसर्वात्मभावानां निर्गुणब्रह्म-
भाव इतीममर्थं प्रतिपादयति “ब्रह्मणा सह ते
सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः
प्रविशन्ति परं पदम् ॥ ” इति स्मृतिः ।

सत्तत्रैविध्यम्

रज्जुसर्पादिमिथ्याभावपदार्थः रज्ज्वाद्यधिष्ठान-
दर्शने अपैति । एवमयं गिरिसमुद्रादिजाग्रत्प्रपञ्चः
सर्वोऽपि तदधिष्ठानभूतब्रह्मदर्शने अपैति इति ब्रह्मणः

पारमार्थिकी सत्ता; भ्रान्तिस्वप्नादिरहितजाम-
त्कालीनप्रपञ्चस्य व्यावहारिकी सत्ता; शुक्तिरज-
ताद्यध्यस्तपदार्थानां स्वात्मिकपदार्थानां च प्राति-
भासिकी सत्ता इति सत्तात्रैविध्यं अद्वैतदर्शने
असाधारणतयाऽभ्युपगम्यते । “सत्यं चानृतं च
सत्यमभवत्” इति तैत्तिरीयश्रुतिः परमार्थसत्यं
ब्रह्मैव व्यावहारिकपृथिव्यादिरूपेण प्रातिभासिका-
नृतस्वप्नादिरूपेण च अभवदिति निरूपयति ।
“सत्यस्य सत्यं तेषामेष सत्यं” इति श्रुतिश्च
पारमार्थिकव्यावहारिकसत्तयोर्विभागं दर्शयति ।
द्वैतश्रुतीनां प्रत्यक्षानुमानाद्यवगतभेदानुवादकत्वात्
“अग्निर्हिमस्य भेषजम्” इत्यादिवत् त्रिविधार्थ-
वादमध्ये अनुवादरूपार्थवादत्वं सिद्धम् । एवं
चासां पूर्णब्रह्मसाक्षात्कारोदयापेक्षितचित्तशुद्धिचित्तै-
काग्रयादिसंपादककर्मोपासनादिस्तावकत्वेन तादृ-
शकर्मोपासनपरमफलभूतब्रह्मसाक्षात्कारस्तावकत्व-
मपि परंपरया सिद्धम् ।

हरिहराभेदः

एवं व्यावहारिकोपासनाकाण्डे उपास्यस्य सगुण-
मूर्तेः ईश्वरत्वमिष्यतेऽद्वैतसिद्धान्ते । तस्यैव “यतो
वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व ।
तद्ब्रह्मेति ।” इति श्रुतिनिरुक्तानां त्रयाणां
प्रपञ्चकृत्यानां मध्ये एकैकावलम्बनेन तस्यैव
ब्रह्मविष्णुशिवमूर्तिभेदकल्पेः शिवविष्णवादिभेदे
आग्रहः अनवसरः । यथा व्यावहारिकदशायामपि
रामकृष्णाद्यभेदः यथा वा दक्षिणामूर्तिनटराजा-
द्यभेदः एवं हरिहराद्वैतमपीति अद्वैतसिद्धान्तः ।
“शान्तं शिवमद्वैतम्” इति माण्डूक्यश्रुतिः
शिवपदेनैव ब्रह्माचष्टे । काठकश्रुतिश्च “तद्विष्णोः
परमं पदम्” इति विष्णुशब्देन ब्रह्माचष्टे ॥

इति शिवम्

(இ) ऋग्वेदे अद्वैतभावाः

(जम्बुकेश्वरं शिवरामकृष्णचनपाठी शिरोमणिः)

ஒவ்வொரு வேதமும் கர்ம காண்டம் ஞானகாண்டமென்று இருவகையாக அமைந்திருக்கிறது. கர்ம காண்டம் ஈசுவரனுடைய கட்டளையால் உலகத்தை ரக்ஷிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட தேவதைகளை யஜ்ஞங்களின் மூலம் வழிபட்டு உலக ஸ்ரேமத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஏற்பட்டது.

ஞான காண்டம் நிஷ்காம யஜ்ஞானுஷ்டானத்தால் சித்த சுத்தி ஏற்பட்ட ஜீவன்களை ஈசுவரோபாஸனையில் ஏற்றி ஈசுவர கிருபையை அடைவித்துப் பின்பு சிரவண மனன தியானங்களால் பேதம் அகல ஈசுவரனுடைய பரிபூர்ணத்தைத் தத்வ ஸாக்ஷாத்காரத்தை அனுபவிக்கச் செய்விக்கிறது.

ஞான காண்டத்திற்கு உபநிஷத் என்று பெயர். ஞான காண்டத்தில் அத்வைதம் சொல்லப்படுவது ஸஹஜம். கர்ம காண்டத்திலும்கூட ஆங்காங்கு அத்வைத தத்வம் மிளர்கிறது.

ரிக் வேதத்தில் ஐதரேயோபநிஷத் என்னும் ஞான காண்டத்தில் மஹாவாக்யத்திலுள்ள அத்வைத்தைத் தவிர கர்ம காண்டத்திலும் ஆங்காங்கு அத்வைத உண்மைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளில் சிலவற்றை சதச் லோகி என்னும் ஞானநூல் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறது. அதிலுள்ளவைகளும் மற்றும் அனேக வாக்கியங்களும் இந்த விபாஸத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒன்றாயிருக்கும் உண்மையையே இந்த திரனென்றும் வருணனென்றும் யமனென்றும் வேதியர்கள் அனேகமாகச் சொல்கிறார்கள் என்று பொருள்படும் ரிக் 2-3-22-6-இல் காணப்படுகிறது.

ஒரே சூரியன் எல்லாப் பிரகாசமுமாய் ஆகியிருப்பதுபோல ஒரே பொருள் எல்லாமாயிற்று 2-3-22-6

சர்ப்பத்திலிருக்கும் பொழுதே வாம் தேவரிஷி முக்தியடைந்தார்: கர்ப்பத்திலிருந்தே அவர் அறிந்ததாவது “நானே மனு; நானே சூரியன்.” என்னும் உண்மை—3-6-15-1. நானே எல்லாமாயிருக்கிறேன் என்ற பொருள் இதற்கேற்படுகிறது.

ஜீவன் துக்கப்படுவது ஈசுவரத் தன்மையின்மையாலேயே. தேகம் மனம் இவைகளைவிட வேறுபட்ட ஈசனை அறியும் பொழுது சோகம் விலகுகிறது: ஈசனுடைய நிறைவை யடைகிறான் என்று பொருளுடைய ருக்—

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-

ऽनीशया शोचति सुखमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं अस्य

महिमानमिति वीतशोकः ॥

மரித்த பின் பரலோகமடைவது ஆத்மாவல்ல. மனமே போகிறது: மனம் போவதால் ஆத்மா போவதாக வ்யவஹரிக்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவோ எங்கும் நிறைந்த பொருள்—என்ற பொருளுடைய விஸ்தாரமான கதை 8-1-20-1.

Every Veda is divided into two parts—the Karmakāṇḍa and the Jñānakāṇḍa. The Karmakāṇḍa is intended to bring prosperity to the world through the various sacrifices enjoined in it. The Jñānakāṇḍa is intended to bring about the self-realisation of the identity of the Jīvas with the Lord, through the ladder of unselfish performance of the sacrifices, devotion, hearing, contemplation, and concentration.

It is essential that Vedāntic truths are set out in the Jñānakāṇḍa. But in the Karmakāṇḍa too we find many passages relating

to the advaitic truth. This is the case with Rg. Veda also.

The Brahmins speak of the one truth as many, Indra, Mitra, Varuna, Agni, Garut-mān, etc. (2-3-22-6)

"I became Manu, Sūrya, Kakṣhivan and others"—(3-6-15-1), so declared Vama-deva.

The Jīva's misery is due to the non-realization of his identity with the Godhead. When he realizes it as different from body, mind etc., he attains his Glory and becomes free from sorrow (8-1-20-1).

कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने ।
श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥
“या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमार्थतः ।
नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ १

या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुर्ष्वेकैव गीयते ।
अद्वैता ब्रह्मणश्शक्तिः सा मां पातु सरस्वती ॥ २

या वर्णपद्वाक्ष्यार्थस्वरूपेण विवर्तते ।
अनादिनिधनाऽनन्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ ३

अध्यात्ममधिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी ।
प्रत्यगास्ते वदन्ती या सा मां पातु सरस्वती ॥ ४

अन्तर्याम्यात्मना विश्वं त्रैलोक्यं या नियच्छति ।
रुद्रादित्यादिरूपस्था सा मां पातु सरस्वती ॥ ५

या प्रत्यग्दृष्टिभिर्जीवैः व्यब्यमानाऽनुभूयते ।
व्यापिनी ह्यप्तिरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥ ६

नामजात्यादिभिर्मेदैरष्टधा या विकल्पिता ।
निर्विकल्पात्मनाऽव्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ ७

व्यक्ताव्यक्तगिरस्सर्वा वेदाद्या व्याहरन्ति याम् ।
सर्वकामदुष्टा घेनुस्सा मां पातु सरस्वती ॥ ८

यां विदित्वाऽखिलं बन्धं निर्मथ्याखिलवर्त्मना ।
योगी याति परं स्थानं सा मां पातु सरस्वती ॥ ९ ॥

नामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेक्ष्य तां पुनः ।
ध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥ १० ॥ ”

इमे दश श्लोका ऋग्वेदीयसरस्वतीरहस्योप-
निषदि वर्तन्ते । तेषां चाद्वैतात्मपरत्वं स्पष्टं
प्रतीयते । अथ ऋग्वेदे विशिष्य कर्मकाण्डे अद्वै-
तस्य परमात्मनः सर्वात्मनः सर्वात्मत्वं, प्रपञ्चरूप-
भेदस्य जीवेश्वरभावस्य च मायाप्रयुक्तत्वं, मायाया
स्सदसद्विलक्षणत्वं, संसारदशायां ब्रह्मणो मायाया
आवृतत्वं इत्यादयः परमाद्वैतसिद्धान्तानुसारिणोऽ-
र्थविशेषा यत्र यत्र निरूप्यन्ते, तानि वाक्यानि
श्रीसायणाचार्यभाष्यसहायेन सङ्कलय्य अभिज्ञानां
पुरत उपहरामि ।

तत्र ऐतरेयोपनिषदि तृतीयाध्याये पंचमखण्डे
“कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरस्स आत्मा ।
येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाना-
जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु
चास्वादु च विजानाति ।” इत्यात्मजिज्ञासूनां मुमु-
क्षूणां आत्मतत्त्वनिर्धारणार्थान्वेषणमुपक्रम्य “यदे-
तद्भूदयं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं प्रज्ञानं मेधा
दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिस्संकल्पः क्रतुरसुः
कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि
भवन्ति” इत्यन्तेन ग्रन्थेन अन्तःकरणादिधर्माणां
अमूर्तानां आन्तरपदार्थानां वाचकशब्दानां प्रज्ञा-
नस्यात्मनो नामधेयत्वकथनेन, तैस्साकं आत्मनस्तां-
दात्म्यमुपवर्ण्य, “एष ब्रह्मा एष इन्द्र एष प्रजापति-
रेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी
वायुराकाश आपो ष्योतीं षीत्येतानि च क्षुद्रमिश्रा-
णीव” इति ब्रह्मेन्द्रपृथिव्यादिवस्तुतादात्म्यं प्रदर्श्य,

“बीजानीतराणि चेताराणि चाण्डजानि च
 जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः
 पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जङ्गमं च पत्रि
 च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम्” इति
 ग्रन्थेन अण्डजजरायुजादिभेदमिन्नप्राणिजातात्मकस्य
 स्थावरजङ्गमरूपस्य च सर्वस्य जगतः प्रज्ञानेत्रत्वं
 प्रदर्श्य, “प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः
 प्रज्ञा प्रतिष्ठा” इत्यनेन द्वैतसामान्यस्य प्रज्ञानेऽ
 धिष्ठाने कल्पितस्ववर्णनेन वक्ष्यमाणैक्ययोग्यतां
 जीवेश्वरयोः प्रदर्श्य, “प्रज्ञानं ब्रह्म” इति महा-
 वाक्येन, प्रज्ञानशब्दार्थस्य उपक्रमे दर्शनश्रवणादि-
 कर्तृत्वेन निर्दिष्टस्य जीवात्मनः शोधनपूर्वकं
 निर्विशेषब्रह्मभावस्य बोधनेन अद्वैतब्रह्मबोधनपरै-
 वेयमुपनिषत् इति स्फुटमवगम्यते ।

तत्र सर्वस्यापि प्रज्ञानात्मत्वं प्रतिपाद्य, तादृश-
 प्रज्ञानाभिन्नः परमात्मा इति जीवब्रह्मैक्यं बोधितम् ।
 एतादृशजीवब्रह्माभेदानुभववतो वामदेवस्य तत्त्वज्ञान-
 नफलसार्वात्म्यानुभवप्रदर्शिका इमा ऋचः—

३-६-१५-१ अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं
 कक्षीवाँ ऋर्विरस्मि विप्रः । अहं कुत्समार्जुनेयं
 न्यृजेहं कविरुशना पश्यतामा ।

३-६-१५-२ अहं भूमिमददामार्यां याहं
 दृष्टिं दाशुषे मर्त्याय । अहमपो अनयं वाव शनाम-
 मेदवासो अनुकेतमायम् ।

३-६-१५-३ अहं पुरो मन्दसानोव्यैरनवसाकं
 नवतीः शम्बरस्य । शततमं वेश्यं सर्वता ता
 दिवोदासमातिथिग्वं यदावे ।

३-६-१६-१ गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं
 देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीर-
 रक्षन्धः श्येनो जवसा निरदीयम् ।

अत्र पूर्वाभिस्तिष्ठिर्ऋग्भिः उत्पन्नात्मैकत्वं
 विज्ञानवतो वामदेवमहर्षेः तत्त्वज्ञानफलभूतसार्वा-
 त्म्यानुभवो मन्वादिभवनद्वारेण प्रदर्श्यते । तुरीयया
 ऋचा अहं ब्रह्मास्मीत्यनुभववता वामदेवेन
 सर्वेषां देवानां जन्मानि परमात्माभिन्नेन मया
 ज्ञातानि; तादृशभेदज्ञानाधिगमात् पूर्वं मया बन्ध-
 कानि अयोमयान्यतिकठिनानि अपरिमितानि
 शरीराणि धृतानि । ज्ञानाधिगमानन्तरं तेभ्यो
 बन्धकेभ्यो निर्मुक्तोऽहं इति स्वानुभवः उद्घुष्यते ॥

बृहदारण्यकोपनिषदि च प्रथमाध्याये चतुर्थ-
 ब्राह्मणे “तद्वैतत्पश्यन्तुर्विर्वाग्देवः प्रतिपेदेऽहं
 मनुरभवं सूर्यश्चेति” इति वाक्येन ऋग्वेदीयवाम-
 देवसूक्तगताः एत एव मन्त्राः ब्रह्मविद्यायास्सर्व-
 भावापत्तिः फलमित्येतस्य पूर्वं तत्रैवोक्तस्य अद्वैतानु-
 सारिणोऽर्थस्य द्रष्टृभ्य उदाहृताः ॥

६-४-२९-२ एकं एवाग्निर्वैदुधा समिद्ध एक-
 स्सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः । एकैवोषास्सर्वमिदं विमा-
 त्येकं वा इदं विबभूव सर्वम् ।

अत्र अग्निसूर्यादिदृष्टान्तेन एकं ब्रह्मैव सर्व-
 मभवत् इति वर्ण्यते ।

२-३-२२-६ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो
 दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा
 वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वा नमाहुः ।

अत्र परमात्मानमेकं सन्तं, विप्राः इन्द्रमित्रादि-
भेदेन बहुधा वाङ्मात्रेण व्यवहरन्ति, वस्तुतत्त्वं
अद्वैतमेवेति प्रतिपाद्यते ।

८-७-१७-१ नासदासीनोऽसदासीत्तदानीं
नासीद्भजो नो व्योमापरो यत् । किमावरीवः
कुहकस्य शर्मजम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ।

अत्र नामरूपात्मकस्य दृश्यमानस्य जगतः उपा-
दानकारणं किं स्यादिति संदिह्य, न तावच्छुद्ध-
स्यानीहस्य ब्रह्मणस्तथात्वमुपपद्यते । अथैतदति-
रिक्तस्य तथात्वकल्पनं, तदा तत् किं असद्वा
सद्वा भवेत् । न तावदाद्यः । कुतः ? गगन-
कुसुमवदसतः तुच्छत्वात् । अत्यन्तासत्त्वेन उपा-
दानकारणत्वानर्हत्वात् । नापि सत् । शुद्धब्रह्मणो-
ऽन्यस्य सतोऽभावात् । अतः पारिशेष्यात् सदस-
द्विलक्षणं किञ्चिदासीदित्यवसीयते, तदेव माया ।
एवं व्योमादेः सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य निषेधपूर्वकं
कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य मायया स्थले जलभ्रममुत्पाद-
यतः मायया क्षणं उत्पन्नं जलं यथा भ्रमनिवृत्तौ
सत्यां स्थलस्यावरणं न भवति तद्वत् प्रकृतेऽपि
आवरणसामान्यमपि निविध्यते । तथा च शत-
श्लोक्यां आचार्यपादाः प्राहुः—

“तुच्छत्वानासदासीद्गगनकुसुमवद्भेदकं नो
सदासीत्
किंन्वाभ्यामन्यदासीद्यवद्वतिगतिसन्नास

लोकस्तदानीम् ।

किं त्वर्वागेव शुक्लौ रजतवदपरो नो विराड् व्योमपूर्वः
शर्मण्यात्मन्यथैतत्कुहकसलिलवर्त्तिकभवेदावरीवः ॥

(२३) ॥ इति ।

८-७-१७-२ न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न
रात्र्या अहं आसीत्प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया
तदेकं तस्माद्भ्रान्त्यन परः किञ्चनास ।

अत्र वस्तुतो ब्रह्मरूपाणामेव सतां जीवानां
बन्धमोक्षावप्यज्ञानकृतौ । यथा रात्रिदिनव्यवहारः
जगच्चक्षुषां सूर्यादर्शनदर्शनजनितो भास्करे आपे-
क्षिकः, न तु सततोदिते तस्मिन्वास्तविकः, तथा
ब्रह्मण्यपि बन्धमोक्षव्यवहारः न वास्तविकः, किं
तु आज्ञानिक इत्युच्यते । जीवव्यवहारः कथमित्या-
काङ्क्षायां “आनीदवातं स्वधया तदेकं” इति
शुद्धस्य ब्रह्मणः प्राणसंबन्धाभावादप्राणं एकमद्वि-
तीयं तत् मायया कर्तृसंज्ञं हिरण्यगर्भाद्व्यमभवत् ।
तदन्यन्नासीत् । तदेव स्वभाशब्दवाच्यमायया परि-
वृतं सत् जीवभावं प्राप्तं, न पृथक्कश्चिर्जीवोऽस्ती-
त्यर्थः । तथा च शतश्लोक्यामाचार्यपादाः—

“बन्धो जन्मात्ययात्मा यदि न पुनर-

भूतर्हि मोक्षोऽपि नासी-
द्यद्ब्रह्मरात्रिर्दिनं वा न भवति तरणौ

किं तु दृढोष एषः ।

अप्राणं शुद्धमेकं समभवदथ

तन्मायया कर्तृसंज्ञं

तस्मादन्यच्च नासीत्परिवृतमजया

जीवभूतं तदेव” ॥ २४ ॥ इति ।

८-७-१७-३१ तमे आसीत्तमेसा गूढमग्रे
प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् । तुच्छयेनाम्बुविहितं
यदासीत्तपस्तन्महिनाजायतैकम् ।

८-७-११-४७ कामस्तदग्रे समवर्तताधि
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो बन्धुमसति
निरविन्दन्द्दि प्रतीष्या कवयो मनीषा ।

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः ।
अहं मित्रावरुणो भाविर्मरुद्भिर्महामेन्द्राग्नी अहमश्वि-
नोभा ॥—

अत्र प्रथममन्त्रेण भावरूपमज्ञानं ब्रह्माधिष्ठितं
सत् प्रलयकाले सर्वावारकं सूक्ष्मजगद्रूपं चासीत् ।
तदा तमस्तादात्म्यापन्नजगतः तमसस्सकाशात्
यदाविर्भवनं नामरूपाभ्यां तदेव तस्य जन्म ।
तथा च तस्मिन्काले मायायां तिरोहितं जगत् नीरे
क्षीरमिव ज्ञातुमशक्यम् । तुच्छकल्पेन भावरूपा-
ज्ञानेन आवृतमपि ब्रह्मणस्तपसो महिम्ना स्रष्टव्य-
पर्यालोचनरूपस्य माहात्म्येनोत्पन्नमित्युच्यते ।
“कामस्तदग्रे” इति द्वितीयमन्त्रेण ईश्वरस्य स्रष्ट-
व्यपर्यालोचनं कथं कुतो जायते इत्याशङ्कायां,
सर्वप्राणिनामन्तःकरणसमवेतं पुण्यादिरूपं यत्कर्म
सृष्टिसमये फलोन्मुखमासीत्, तद्दृष्ट्वा कर्माध्यक्षस्य
परमेश्वरस्य सिसृक्षा जाता, ततः सृजति यथा
कल्पान्तर इत्युच्यते । इममेवार्थमनुवदन्ति शतश्लो-
कयामाचार्याः—

“प्रागासीद्भावरूपं तम इति तमसा गूढमस्मादतर्क्यं
क्षीरान्तर्धदं भोजनिरिह जगतो नामरूपात्मकस्य ।
कामाद्वातुः सिसृक्षोरनुगतजगतः कर्मभिस्संप्रवृत्ता-
द्रेतोरूपैर्मनोभिः प्रथममनुगतैः संततैः कार्यमाणैः ॥
२५ ॥ इति ।

८-४-१७-२ पुरुषं एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च
भव्यम् ।

अत्र निर्विशेषम् अद्वितीयं ब्रह्मैव भूतमविष्यद्व-
र्तमानप्रपञ्चरूपेण वर्तत इति वर्ण्यते ।

इत्यारभ्य “अहमेव वात इव प्रवाभ्यरभमाणा
भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती-
महिना संवभूव” इत्यन्तः सूक्तभागः देवीसूक्ततया
प्रसिद्धः अष्टमन्त्रात्मकः । अत्र अंशुणमहर्षिदुहित्वा
आंशुणी नाम कन्या स्वस्य अद्वैतात्मज्ञानफलभूतं
सार्वात्म्यानुभवं प्रकाशयति । तेन तस्या अद्वितीय-
ब्रह्मरूपत्वेन सर्वजगद्रूपत्वं सर्वजगदधिष्ठानत्वं च
वर्ण्यते ।

८-३-१७-७ न तं विदाथ य इमा जजाना-
न्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या
चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।

अत्र निर्विशेषब्रह्मात्मानुभवः सर्वेषां कुतो न
जायते, सर्वेषां जीवानामात्मत्वाविशेषात् ब्रह्मणः
इति शङ्का परिह्रियते । तथाहि—हे नरा यूयं
परमात्मानं न जानीथ, यः परमात्मा इमानि भूता-
न्युत्पादितवान् । कुतो न ज्ञायते इत्याकाङ्क्षायां,
“अन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव” इत्युत्तरम् । अय-
मर्थः । युष्माकं अहंप्रत्ययगम्यानां जीवानामन्यत्
वेदान्तवेद्यं परमात्मतत्त्वम् अन्तरं व्यवहितं वर्तते ।
तस्मादहंप्रत्ययेषु परमात्मा न प्रकाशत इति । ननु
वस्तुतो जीवब्रह्मणोरेभेदादहंप्रत्ययेऽपि परमात्मा
कुतो न भासते इति शङ्कायां, “नीहारेण प्रावृता
जल्प्या च” इति उच्यते । अयमर्थः । हे नरा
यूयं नीहारेण नीहारसदृशेनाज्ञानेन आवृताः ।

अतो न जानीथ । अत एवोदरंभराः नानाविधेषु यज्ञेषु प्रउगनिष्केवल्यादिशस्त्रं शंसन्तश्चरथ । तस्मात् ब्रह्मभावो नानुभूयते भवद्भिः । अज्ञान-रूपावरणनिवृत्तौ सत्यां जायेत ब्रह्मात्मानुभव इति, माया, तदावृत्तत्वं ब्रह्मणः, तेन च बन्धः, आवरणनिवृत्तौ स्वरूपाविर्भावो मोक्ष इत्यादयः अत्र प्रतिपादिताः ।

८-६-१६-३ चतुष्कपर्दा युवतिस्सुपेशा घृत-प्रतीका वयुनानि वस्ते । तस्यासुपर्णा वृषणा निषेदतुर्यत्र देवा दधिरे मागधेयम् ।

अत्र मायाया उत्कर्षो वर्ण्यते । तथा हि— अस्यां मायायां चतुष्कपर्दाः - चत्वारः कपर्दाः उत्कर्षाः सन्ति । तत्र आद्यः उत्कर्षः युवतिरिति । एषा माया नित्यं नूतना कदाऽपि स्थविरा न भवति । अतो युवतिरित्युच्यते । अस्मेद्देहादि-वार्धकेऽपि सा तरुण्येवास्ते । अयमेक उत्कर्षः । अथ द्वितीयः उत्कर्षः सुपेशा इति । सुकुशले-त्यर्थः । यस्मात्कारणादियम् अघटितघटनापाटवं कौशलं विक्षेपे याति । तस्मात् सुपेशस्त्वं तस्या द्वितीय उत्कर्षः । तथेयं घृतप्रतीका । घृतबन्धुष्टं प्रतीकं मुखं यस्यास्सा तथा । यस्य कस्याप्यारम्भे मृष्टं दर्शयति, परिणामे विषोपमम् इत्यर्थः । अयं तृतीय उत्कर्षः । अथ वयुनानि उपनिषत्प्रतिपादि-तान्यात्मज्ञानानि आवरणशक्त्याऽऽच्छादयति । अयं चतुर्थ उत्कर्षः । तस्यां चतुर्गुणवत्यां मायायां वृषणौ सुपर्णौ जीवपरमात्मानौ तिष्ठतः । यया मायाया इन्द्रियादयः स्वस्वविषये प्रवर्तन्त इति । अत्र मायाधीनः जीवपरमात्ममेद इति, मायासंबन्धं विना इन्द्रियादयो जीवं स्वस्वविषये-

ष्वाकृष्टं न शक्नुवन्ति इति च वर्णितम् । अस्मा-न्मन्त्रात्पूर्वं द्वौ मन्त्रौ जीवपरमायाप्रतिपादकतया सायणाचार्येण व्याख्यातौ । इमं मन्त्रार्थमनुसृत्य शतश्लोक्यां आचार्यपादाः—

“चत्वारोऽस्याः कपर्दा युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेषा

माया वा पेशला स्यादघटितघटनापाटवं

याति यस्मात् ।

स्यादारम्भे घृतास्याश्रुतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती

तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुषौ तिष्ठतोऽर्थ-

प्रतीत्या” ॥ २६ ॥ इति प्राहुः ।

८-६-१६-४ एकस्सुपर्णः ससमुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचेष्टे । तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितस्तं मातरोहि स उ रेहि मातरम् । सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।

अत्र जीवपरमात्मनोर्मध्ये एकः परमात्मा असङ्गोऽस्ति । तदपरो जीवः अज्ञानसिन्धुं प्रविष्टः । स चात्मस्वरूपं विस्मृत्य विविधजगदा-कारं प्रातिभासिकमाभासम् आत्मानं पश्यति । ततः पाकेन मनसा उत्पन्नात्मतत्त्वनिश्चयात्मिकया बुद्ध्या स्वस्वरूप एव सर्वं पश्यति सर्वं ब्रह्म ब्रह्मैवाहमस्मीति । तदा सा माया तं जीवं विसृजति । स च तां मायां विसृजति । अन्तर्दृष्ट्या विचार्यमाणे माया-जीवयोरसंस्पर्शे अखण्डमेवानुभूयते । तर्हि सुपर्ण-द्वयकल्पना कुत इत्यत आह—“एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति” इति । अयमर्थः । तमेकमे-वात्मानं विप्राः श्रुतिज्ञाः कवयः शिष्यबोधादिव्य-

बह्विधविधये वाग्भिरनेकधा कल्पयन्ति । न त्वनु-
भवत इति । तथा चेयं श्रुतिः जीवपरयोर्भेदः
मायानिबन्धनः, माया च यावत्तत्त्वज्ञानं जीवमा-
वृणोति । आवरकाज्ञाने निवृत्ते ब्रह्मात्मतत्त्वं
प्रकाशते इत्येतत्प्रतिपादयति । तथा च शतश्लो-
क्यामाचार्यपादाः प्राहुः—

“एकस्तत्रात्मसङ्गस्तदनु तदपरोऽज्ञानसिन्धुं प्रविष्टो
विस्मृत्यात्मस्वरूपं स विविधजगदाकारमात्मान-
मैक्षत् ।

बुद्धयान्तर्थावदैक्षद्विसृजति तमजा सोऽपि
तामेवमेकः
तावद्विप्रास्तमेकं कथमपि बहुधा कल्पयन्ति
स्ववाग्भिः” ॥ २७ ॥ इति ।

अथ प्रत्यगात्मा प्रजननसमये गर्माविर्भावे सति
नागच्छति, न यात्यन्तकाले, विमुत्वात्, अतोऽ-
परिच्छिन्नोऽखण्डोऽस्तीति प्रतिपादयितुं तत्काले
लिङ्गदेहविशिष्टमनस एव गर्भे प्रवेशः, अन्तकाले
ऊर्ध्वलोकगमनं च भवति इति प्रतिपादयन्तः
केचन मन्त्राः प्रदर्शयन्ते । तत्र काचनाख्यायिका
वर्तते । तथाहि—पूर्वं सनातिस्त्रयस्य राज्ञो गृहे
बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्धिप्रबन्धुरिति चत्वारो
भ्रातरः पुरोहिता आसन् । ते द्विषन्नाशाय राज्ञा
अभिचारकर्म कर्तुं नियोजिताः । ते चाभिचारकर्म
न कृतवन्तः । ततः सनातिनाम्ना राज्ञा ते
पौरोहित्याद्बहिष्कृताः । मायाविनौ च अपरौ
पुरोहितौ संवृत्तौ । तेन बन्धादयः क्रुद्धाः सन्तः
राज्ञः अभिचारिकं कर्तुं प्रवृत्ताः । तच्छ्रुत्वा माया-
विनौ पुरोहितौ अभिचारिककर्मणा सुबन्धुं
जघ्नतुः । ततः सुबन्धोर्भ्रातरः तं पुनर्जीवयितुं
वक्ष्यमाणैर्मन्त्रैरुपायं चक्रुः । तत्र प्रथमो मन्त्रः—

८-१-२० यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम
दूरकं । तत्त आर्वर्तयामसीह क्षयायजीवसे ।

पुरुषस्य प्रियमाणस्य मनो नाम बहुधा
विशीर्णं भवति, तस्य पुनस्संभरणमन्त्र उच्यते । हे
प्रियमाण पुरुष ते - तव मनः इन्द्रियवर्गसहितं
विष्वतः पुत्रं यमं दूरकं अत्यन्तं दूरं ययौ भवति
तथा जगाम । ते तव तन्मनः आर्वर्तयामसि
आर्वर्तयामः । किमर्थं, इह क्षयाय इह लोके,
निवासाय जीवसे चिरकालजीवनाय इत्यर्थः । अत्र
लैङ्गिकमनस एव बहिर्गमनपुनरावर्तनयोर्वर्णनात्
आत्मनोऽन्यत्र गमनं नास्ति विमुत्वादित्यादि
सूचितम् । अथ मनसः अन्तकाले बहिर्निष्क्रमणे
प्राप्ते, बाह्यस्थानानि द्वादश प्रदर्श्य तेभ्यः पुनरा-
वर्तनं क्रमेण वर्णयते । तत्र द्वितीयमन्त्रो यथा—

८-१-२०-२ यत्ते दिवं यस्पृथिवीं मनो
जगाम दूरकम् । तत्त आर्वर्तयामसी हक्षयाय
जीवसे ।

अत्रायमर्थः । हे सुबन्धो यत्ते मनो दिवं
जगाम यच्च पृथिवीम् । दूरकं क्रियाविशेषणमेतत् ।
तदिह निवासाय जीवनाय चावर्तयामः इति । अत्र
सूक्ते द्वादशमन्त्रेष्वपि प्रथमपाद एव व्यत्यासः ।
द्वितीयतृतीयचतुर्थपादास्सरूपाः ।

८-१-२०-३ यत्ते भूमिं चतुर्भुष्टिं जीवसे
८-१-२०-४ यत्ते चतस्रः प्रदिशो जीवसे
८-१-२०-५ यत्ते समुद्रमर्णवम् जीवसे

८-१-२०-६ यत्ते मरीचीः प्रवतो जीवसे “आसीत्पूर्वं सुबन्धुर्भृशमवनिमुरो यः पुरोधास्त-
 ८-१-२१-१ यत्ते अपो यदोषधीः जीवसे नातेः
 ८-१-२१-२ यत्ते सूर्यं यदुषसं जीवसे ब्राह्मणात्कूटामिचारात्स खलु मृतिमितस्तन्मनो-
 ८-१-२१-३ यत्ते पर्वतान्बृहतो जीवसे गात्कृतान्तम् ।
 ८-१-२१-४ यत्ते विश्वमिदं जगत् जीवसे तद्भाता श्रौतमन्त्रैः पुनरनयदिति प्राह सूक्तेन वेद-
 ८-१-२१-५ यत्ते पराः परावतो जीवसे स्तस्मादात्माभियुक्तं व्रजति ननु मनः कर्हि-
 ८-१-२१-६ यत्ते भूतं च भव्यं च मनो चिचान्तरात्मा” ॥२८॥ इति ।

जगाम दूरकम् ।
 तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय
 जीवसे । इति ।

एवं अन्योऽपि मन्त्रो वदति ।

८-१-२१-४ यमादहं वैवस्वतासुबन्धोर्मन
 आभरम् ।
 जीवांतवे न मृत्यवेऽयो अरिष्ट-
 तातये ॥

अनेन मन्त्रेण सुबन्धोर्मनसः प्रत्यावर्तनं
 कृतम् । स च पुनरुज्जीवित इति वर्णितम् ।

अत्रार्ये शतश्लोक्यामाचार्यपादाः—

“नायाति प्रत्यगात्मा प्रजननसमये नैव यात्यन्त-
 काले

यत्सोऽखण्डोऽस्ति लैङ्गं मन इह विशति प्रव्रज-
 त्यूर्ध्वमर्वाक् ।

तत्कार्यं स्थूलं वा न भजति वपुषः किं तु

संस्कारजातं

तेजोमात्रा गृहीत्वा व्रजति पुनरिहायाति

तैस्तैस्सहैव” ॥ २७ ॥

४-७-३३-३ रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव
 तदस्य रूपं परिचक्षणाय । इन्द्रो मायामिः पुरु-
 रूपं ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ।

अनेन मन्त्रेण इन्द्रः परमात्मा सर्वगतः सच्चि-
 दानन्दरूपः अन्तःकरणाद्युपाधिभिः प्रतिशरीरम-
 वच्छिन्नस्तन् जीव इति व्यपदिश्यते । स एव
 अनादिमायाशक्तिभिः वियदादिजगदात्मना विवर्तते ।
 इन्द्रियवृत्तयश्च तेनैव संबद्धाः । एतत्सर्वं तस्य
 परमात्मनो वास्तवं रूपं तस्य दर्शनायेत्यर्थः ।
 यद्वा रूपं रूपं—रूप्यतेऽनेनेति रूपं, शरीर-
 मित्यर्थः । रूपं रूपं प्रतिशरीरं, प्रतिरूपः प्रति-
 बिम्बरूपस्सन् सर्वाणि शरीराणि प्राप्नोत् बिम्ब-
 भूत ईश्वरः । तच्च प्राप्तं प्रतिबिम्बरूपमस्य परमा-
 त्मनः प्रतिचक्षणाय—प्रतिनियताकारस्य ब्रह्म-
 रूपस्य दर्शनाय भवति इति जीवपरयोरवच्छेदवादः
 बिम्बप्रतिबिम्बवादश्च निरूपितः । अतो ज्ञायते
 जीवपरयोरभेदः श्रुत्यर्थ इति । अस्य च दशशत-
 सहस्रसंख्याका या इन्द्रियवृत्तयः विषयग्रहणायो-
 युक्तास्सन्ति तदप्यस्य वास्तवरूपदर्शनाय भवति
 इत्यर्थः ॥

बृहदारण्यकोपनिषदि च द्वितीयाध्याये पञ्चम-
ब्राह्मणे, “तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत् रूपं रूपं
प्रतिरूपो बभूव” इत्यादिना अयमेव मन्त्रः तत्रैव
पूर्वमुक्तकक्ष्य(गोप्य) मधुरूपाद्वितीयात्मज्ञानप्रकाश-
कत्वेनानूदितः ।

अथ अद्वैतसिद्धान्तानुकूलतया सायणाचार्यैर्यत्र
यत्रार्थो निरूपितः, ते मन्त्रा अष्टकाध्यायवर्ग-
मन्त्राणां अङ्कनिर्देशपूर्वकं प्रतीकधारणप्रदर्शन-
द्वारा प्रदर्श्यन्ते ।

३-७-१४-५	हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसत्	१
२-३-१४-२	सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्	२
२-३-१४-३	इमं रथमधि ये संप्रतस्थुः	३
२-३-१४-४	को ददर्श प्रथमं जायमानम्	४
२-३-१४-५	पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्	५
२-३-१५-२	इह ब्रवीतु यईमङ्ग वेद	६
१-८-८-१	चित्रं देवानामुदगादनीकम्	७
२-३-१४-१	अस्य वामस्य पलितस्य होतुः	८
२-३-१६-१	तिष्ठो मातृस्तृन् पितृन्विभ्रदेकः	९
२-३-१७-१	त्रियस्सतीस्ता उ मे पुँस आहुः	१०
२-३-१७-३	अवः परणे पितरं यो अस्य	११
२-३-१७-५	द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया	१२
२-३-१८-१	यत्रासुपर्णा अमृतस्य मागम्	१३
२-३-१८-२	यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा	१४
२-३-१९-५	अनच्छये तुरगात् जीवम्	१५
२-३-२०-१	अपश्यं गोपामनिष्यमानं	१६
२-३-२०-२	य ई चकार न सो अस्य वेद	१७
२-३-२१-१	सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतः	१८

२-३-२१-२	न विजानामि यदि वेदमस्मि	१९
२-३-२१-३	अपाङ् प्राङ्नेति स्वधया गृमीतः	२०
२-३-२१-४	ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्	२१
२-३-२२-४	त्रयः केशीन ऋतुया विचक्षते	२२
२-३-२२-६	इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः	२३
८-१-२०-१	‘यत्ते यमं वैवस्वतं’ इत्यादयो	
	द्वादश मन्त्राः	२४
८-१-२६-४	यस्मादहं वैवस्वतात्	२५
४-७-३३-३	रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव	२६
८-३-१६-१	‘य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्’	
	इति सूक्तं सप्तमन्त्रात्मकम्	२७
८-३-१७-१	‘चक्षुषः पिता मनसा हि धीरः’	
	इति सप्तमन्त्रात्मकं सूक्तम्	२८
८-६-१६-१	‘धर्मा समन्ता त्रिभुतं व्यापतुः’	
	इति पञ्चमन्त्रात्मको वर्गः	२९
८-७-१७-१	‘नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं’	
	इति सप्तमन्त्रात्मको वर्गः	३०
८-४-१७-१	‘सहस्रशीर्षा पुरुषः’ इति षोडश-	
	मन्त्रात्मकं पुरुषसूक्तम्	३१
८-७-१-१	तदिदास भुवनेषु ष्येष्टम्	३२
८-७-११-१	‘अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि’	
	इदमष्टमन्त्रात्मकम्	३३
८-७-२३-३	यं कुमारनवं रथम्	३४
८-७-२३-४	यं कुमार प्रावर्तयः	३५
८-७-२३-५	कः कुमारमजनयत्	३६
८-७-२३-६	यथा भवदनुदेयी	३७
८-८-३५-१	पतङ्गमक्तमसुरस्यमायया	३८
८-८-३५-२	पतङ्गो वाचं मनसा विमर्ति	३९

एवं, “समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति
मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति
वीतशोकः” ॥

इति मन्त्रे स्पष्टमद्वैतप्रक्रिया उक्ता । शरीरे
निमग्नः—तदभेदमापन्नः, स्वस्य अनीशया ईश्वर-
भेदभावनाया मुह्यति । वृक्षशब्दितशरीराद्विभं
आत्मानमीश्वरं यदा पश्यति, तदा वीतशोको
भवति इति मन्त्रार्थः ॥

अथैतरेयारण्यके उपदिश्यमानास्सर्वा अणु-
पासनाः प्रायः अद्वैतज्ञानानुकूलतया वर्तन्ते ।
यद्यपि तास्सगुणाः, तथाऽपि तासां उपासकस्य
सर्वात्म्यादिफलकत्वात्, उपास्योपासकयोः अभेद-
भावनाविषयकत्वात्, व्यतिहारोक्त्या च ताः अद्वै-
तानुकूलाः प्रतीयन्ते ।

तथाहि—(२-२-४) तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ
सोऽहं, तत्—तस्मिन् सर्वात्मके प्राणदेवतास्वरूपे
योऽहं उपासकशरीरवर्ती, सोऽसौ—स एवादित्य-
मण्डलस्थः पुरुषः, तथा योऽसौ—अधिदैवम्
आदित्यमण्डलस्थः पुरुषः यः, सोऽहं—स एवो-
पासकशरीरस्थोऽहमस्मि इत्यन्योन्यतादात्म्यं ध्यायेत्
इत्यर्थः । तथा च श्रुतिस्तत्र तत्र अद्वैते तात्पर्य-
वती तदनुकूलतया उपासनं विधत्ते ।

सर्वमूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे ।

आचाय सर्ववेदानाम् ऋग्वेदाय नमो नमः ॥

श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् ।

नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् ॥

॥ इति शिवम् ॥

(இ) யஜுर्वேதே அद्वैதமாபா:

श्री शंकराकिंकरा:

யஜுர்வேதத்தில் 101 சாகைகள்; அவைகளில் பி ர சி த்தி பெற்றதும் தகஷிண தேசத்தில் வியாபித்திருப்பது மானது தைத்திரீய சாகை; அதில் உபநிஷத்திலும் கர்மகாண்டத்திலும் பலவிடங்களில் அத்வைத பாவங்கள் காணப்படுகின்றன.

‘அவனே பிரபஞ்சத்தை ஸ்ருஷ்டித்து அதற்குள் புகுந்தான்’ (தை-உ) ‘புருஷ னிடத்தில் இருப்பவனும் சூர்யனிடத்திலிருப்பவனும் ஒன்றே’ (தை-உ) ‘எவன் நமக்கு தகப்பனும் காப்பாற்றுவவனுமோ, எவன் ஒருவனாக இருந்து தேவர்களின் பெயரையடைகிறானோ, அவனை எல்லாப் புலனங்களும் பிரளய காலத்தில் அடைகின்றன.’ (தை-ஸம்.)

‘எவன் இந்த உலகங்களைப் படைத்தானோ அவனையறியமாட்டார்கள். அவனுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் பனிபோல் ஒரு மறைப்பு இருக்கிறது; அதால் மறைபட்டு உயிரில் ஆசையுடன் கர்மங்களைச் செய்கிறார்கள்’. (தை-ஸம்.)

The Yajurveda is divided into 101 śakhas of which the Taittirīya is widely prevalent in South India. We find in the Taittirīya Upaniṣad as well as in the Karmakāṇḍa many passages expounding the Advaitic principles.

He created the universe and entered into it (*Tai. Up.*)

He who is in the sun ; He who is in the person ; They both are One. (*Tai, Up.*)

He who is our father and preserver, who created as from his own self, who assumes the names of all the Devas, in him all the world rests at the deluge. (*Tai. Sam.*)

You do not know him who created the world, There is something dewlike bet-

wixt you. People take pleasure in the vital airs and talk under the mask of the dew (*of Nescience*)

शुक्लयजुर्वेदे अद्वैतमापा:

एवं किल उपाख्यायते पराशरात् सत्यवत्यां व्यासरूपेणावतीर्णो भगवान् वेदराशिं विभज्य पैलवैशपायनजैमिनिसुमन्तुसंज्ञकेभ्यः चतुर्भ्यः शिष्येभ्यः क्रमेण ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्याश्चतस्रः संहिताः प्रददौ । ते च पैलादयः स्वशिष्यगणान् अध्यापयामासुः स्वां स्वां संहिताम् । अथ कदाचित् दैवयोगेन यजुर्वेदाध्यापननिरतः वैशपायनः अनिच्छयापि पदा स्पृष्टस्य बालस्य मरणेन ब्रह्महत्यां प्राप्तः । तच्छिष्यास्तु गुरोः पापज्ञातये तन्निदेशेन उग्रं तपश्चरुः । याज्ञवल्क्यस्तु वैशपायनशिष्येष्वन्यतमः अन्यान् सहाध्यायिनोऽवजानन्निव प्रोवाच “किमेमिः अल्पसारैः चरितेन मन्दतपसा । अहं चरिष्यामि सुदुश्चरं तप” इति । गुरुस्तु “अलं त्वया विप्रावमन्त्रा शिष्येण, मदधीतं त्यक्त्वा याहि” इत्याज्ञापयांचकार । सोपि महाप्रभावो याज्ञवल्क्यः गुरोरधीतं यजुषां गणं छर्दित्वा निष्क्रम्य उग्रं तपश्चरन् भगवन्तं त्रयीमयमादित्यमुपतस्थे । तस्य भक्त्या तुष्टो भगवान् सहस्ररश्मिः याज्ञवल्क्याय अयातयामानि यजुंषि अन्वग्रहीत् । याज्ञवल्क्येन छर्दिताः मन्त्राः पुनः इतरशिष्यैः तित्तिरिरूपेण खादिताः तैत्तिरीया अभवन् । तेन आदित्यप्रसादलब्धस्तु शुक्लयजुर्वेदः वाजसनेय इति चाख्यायते । शुक्लयजुर्वेदस्य पञ्चदशशाखाः काण्व-माध्यन्दिनप्रभृतयः । तेष्वपि बहुलं अद्वैतमापाः सन्दृश्यन्ते ॥

तथाहि—शतपथब्राह्मणान्तःपात्तिन्यां बृहदा-रण्यकोपनिषदि प्रथमाध्याये श्रूयते “ब्रह्म वा

इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेत् अहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्” इत्यादि । अत्र च स्पष्टं जीवस्य ब्रह्मणा अभेदज्ञानं सर्वात्मभावशब्दितमोक्षसाधनमिति । तत्रैव “द्वितीयाद्वै भयं भवति” इति द्वैतस्य भयाख्यसंसारहेतुत्वं स्फुटीकृतम् । न च “स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते” इत्यपि श्रवणात् द्वितीयस्यैव मुखहेतुत्वावगमात् कथमिदमिति शङ्का संभवति । अस्य अविद्वद्विषयत्वात् । अत एवाख्यादिवचनं संज्ञच्छते । नहि ज्ञानिनः अरतिः संभवतीति ।

एवं द्वितीयाध्याये, “ब्रह्म ते ब्रवाणि” इति स्वसमीपं प्राप्तं गार्ग्य अपरब्रह्मवित्त्वेन तूष्णींभूतं बुबोधयिषुः अजातशत्रुस्तं सुप्तपुरुषसमीपमानीय यष्टिघातोत्थापनेन प्राणस्य अत्रह्यत्वमुपपाद्य तत्साक्षिणं जीवमेव ब्रह्मत्वेनावेदयति । तमेव अग्निविस्फुल्लिगन्यायेन सकलप्रपञ्चोपादानं सत्यस्य सत्यं निर्धारयति । तदिदं अद्वैतमत एव संज्ञच्छते । मैत्रेयीब्राह्मणे च प्रियसंसूचितस्य आत्मन एव द्रष्टव्यत्वं प्रक्रम्य तस्यैव “अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतत्” इत्यादिना जगदुपादानत्वं कथयति ॥

“यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरम् पश्यति” इत्यादिना संसारावस्थायां दर्शनादिव्यवहारः, “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाऽभूत् तत्केन कं पश्येत्” इत्यादिना मोक्षावस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभावश्च अद्वैतशास्त्राभिमतमोक्षप्रक्रियां दृढीकुरुतः । “अयमात्मा ब्रह्म” इति च अत्रैव महावाक्यान्तरम् । तृतीये च “यत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति”—इति आर्तभागप्रश्ने याज्ञवल्क्यप्रतिवचनं “नेति होवाच याज्ञवल्क्य” इति । अत्र ज्ञानिनः अत्रैव मोक्षः, नतु लोकान्तरगमनमिति अद्वैतपक्ष एव समञ्जसम् ॥

तत्रैव अक्षरं परं ब्रह्म प्रकृत्य “नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ श्रोतृ मन्तृ” इत्यादिवचनं जीवस्य ब्रह्माव्यतिरेकं स्पष्टीकरोति । चतुर्थाध्याये च ज्योतिर्ब्राह्मणे ‘कतम आत्मेति’ इति जीवमुपक्रम्य तमेव अवस्थात्रयविरहितत्वेन संशोध्य पुनः तमेव “स वा एष महानज आत्मा” इति समाकृष्य “सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः.... एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति” रित्यादिना ईश्वराभेदं विदधती श्रुतिः जीवस्यैव शोधितं रूपं ब्रह्मेति प्रकटयति ।

शुक्लयजुर्वेदसंहितायामपि अद्वैतभावा उपलभ्यन्ते—तथा हि रुद्राध्याये श्रीरुद्रस्य सर्वात्मत्वं, पुरुषसूक्ते च “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं” इत्यत्रापि पुरुषशब्दितस्य परमात्मनः सर्वात्मत्वं उच्यमानं ईश्वरस्य सर्वोपादानत्वेन सर्वतादात्म्यं, सर्वेषां ब्रह्माव्यतिरेकेण अभावं बोधयतीति सिद्धमद्वैतम् । पुनश्च “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” (३१-१८) इति मोक्षस्य ज्ञानमात्रसाध्यत्वं दृढीकरोति, ज्ञाननिवर्त्यत्वेन मृत्युशब्दोक्तबन्धस्य मिथ्यात्वं सूचयति ।

“परिद्यावापृथिवी सद्य इत्वा परिलोकान् परिदिशः परिसुवः ।

ऋतस्य तन्तुं विततं विचूत्य तदपश्यत् तदभवत् तदासीत्” ॥ (३३-१२)

अयमर्थः—(भाष्ये) परीत्युपसर्गः इत्वेत्यनेन संबध्यते, सर्वमेधयाजी तद्ब्रह्म अपश्यत् पश्यति, तत् अभवत् भवति, तदासीत्, वस्तुगत्या तदेव अस्ति, छन्दसि कालानियमात् । अज्ञाननिवृत्तिरेव दर्शनं भवनं चेति भावः । ‘तदेव सन्तस्तदु तद्भवाम’ इत्युक्तेः । किंकृत्वा—द्यावापृथिव्यादिकं परीत्य परितः तद्रूपेण ज्ञात्वा, यज्ञस्य ऋतस्य तन्तुं इति-कर्तव्यतां विचूत्य समाप्येति यावत् । अत्र जीवस्य

स्वरूपमेव ब्रह्म, तज्ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति
प्रतिपादितम् ॥

“परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः
प्रदिशो दिशश्च ।
उपस्थाय प्रथमजां मृतस्यात्मनात्मानमभिसंविशे”
॥ ३२—११ ॥

अयमर्थः—किंच सर्वभूतेषु अहमस्मि,
सर्वाणि भूतानि मयि इति ज्ञानवतः मुक्तिरुच्यते
—एवं ज्ञानवान् सर्वमेधयाजी आत्मना जीवरूपेण
तस्य यज्ञस्य आत्मानं अधिष्ठातारं परमेश्वरं अभि-
संविशे प्रविशति । किं कृत्वा—भूतानि परीत्य
ब्रह्मत्वेन ज्ञात्वा, लोकान् भूरादीन् परीत्य
ब्रह्मरूपान् ज्ञात्वा, प्रथमजां वाचं वेदरूपां संसेव्य
श्रवणादिकं कृत्वेत्यर्थः । अत्र च जीवस्य ब्रह्म-
रूपतापत्तिः मोक्षः स च ज्ञानसाध्यः इति स्फुटी-
कृतम् ॥

संहितोपनिषदि च “यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये-
वानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते” ॥
(४०-६)

अत्र भाष्यं—यस्तु सर्वाणि चेतनाचेतनानि
आत्मन्येव पश्यति । मन्येव सर्वाणि भूतान्य-
वस्थितानि न मद्ब्रह्मतिरिक्तानि अहमेव परब्रह्मेति
सर्वभूतेषु च आत्मानमवस्थितं तद्ब्रह्मतिरिक्तं
पश्यति, सः न विजुगुप्सते घृणां न करोति ।
न विचिकित्सति इति माध्यंदिनपाठः ।

“यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”
॥ ४०-७ ॥

अत्र च आत्मैवाभूदित्यस्य आत्मव्यतिरेकेण
नास्तीत्यर्थः । एवकारस्वारस्यात् एकत्वमनुपश्यतः
इत्युक्तेश्च । ततश्च द्वैताभावोपलक्षितब्रह्मसाक्षा-
त्कारात् शोकमोहोपलक्षितः संसारो निवर्तत
इत्यवगतम् । तथा,

अहं परस्तात् अहमवस्तात् यदन्तरिक्षं तदुमेति
नास ।
अहं सूर्यमुभयतो ददर्शाहं देवाहां परमं गुणायत् ॥
(८-६-२)

अत्र मन्त्रद्रष्टुः सर्वात्मकत्ववर्णनं स्वस्य
सर्वात्मकब्रह्मरूपत्वं सर्वस्य स्वव्यतिरेकेणाभावं
च द्योतयति ।

कृष्णयजुर्वेदे अद्वैतभावाः

तत्र तावत् कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि
विस्पष्टमद्वैतभावा अवगम्यन्ते । तथाहि—आनन्द-
वत्स्यामादौ ब्रह्मणः “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इति
लक्षणमुखेन त्रिविधपरिच्छेदराहित्यमुक्त्वा विदुषः
“सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह” इति यौगपद्येन
सकलानन्दानुभविष्यत्वमाह । तच्चाद्वैतगमकं । न हि
इतरमते सकलजीवगतभूतभविष्यदादिसकलानन्दा-
नुभविष्यत्वं मुक्तस्येच्छन्ति । अद्वैते तु सर्वेषामा-
नन्दानां तत्तद्बृहत्तमव्यक्तब्रह्मानन्दरूपत्वोपगमात्
इदं संगच्छतेतराम् । एवं “तस्माद्वा एतस्मादात्मन
आकाशः संभूतः” इत्यत्र प्रकृतब्रह्माभेदेन जीव-
निर्देशः इमं सिद्धांतमुपोद्बलयति । तथा “तत्सृष्ट्वा
तदेवानुप्राविशत्” इति स्रष्टुरेवाविकृतस्य जीव-
भावं ब्रवीति ॥

तथा “यदाहोवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते
अथ तस्य भयं भवति” इत्यत्र भेददर्शिनः संसार-
भयमनुवदति । नह्यत्र भेददर्शनं विहाय अन्यदेव

भयकारणमुक्तमिति भ्रमितव्यम्; “द्वितीयाद्वै भयं भवति” इति श्रुत्यन्तरे भेददर्शनस्यैव भयहेतुत्वोक्तेः । “यदाहोवैष एतस्मिन्....अभयं प्रतिष्ठां विन्दते” इति पूर्वतनवाक्ये च अभेददर्शनस्यैव अभयहेतुत्वं उच्यत इति रमणीयम् । तथा “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः” इति जीवस्य आदित्यान्तर्वर्तिपरमात्माभेदः प्रतिपादितः । न ह्यत्र आदित्यान्तर्वर्तिजीवपुरुषाभेदः प्रतिगद्यते, बाधात्, नापि उभयत्र अंतर्ध्यामी एक इत्यर्थो युक्तः; नियम्यभेदेन नियामकभेदस्य अप्रसक्तत्वात् तन्निषेधे वाक्यवैयर्थ्यापत्तेः । “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते” इति श्रौतप्रत्यभिज्ञया च परमात्मग्रहणस्यैव युक्तत्वाच्च तत्रैव जीवाभेदः प्रतिपाद्यत इति युक्तम् । अन्ते च ‘अहमन्नं अहमन्नादः’ इति आत्मनः सर्वात्मत्ववचनेनोपसंहारः अद्वैतसिद्धान्तमेव द्रढयति ।

एवं कर्मकाण्डेऽपि तत्र तत्राद्वैतभावाः स्फुटमुपलभ्यन्ते । तथा हि—तैत्तिरीयसंहितायां चतुर्थकाण्डे “य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदृषिर्होता निषसादपि ता नः । स आशिषा द्रविणमिच्छमानः परमच्छदो वर आविवेश” इति ॥

अस्यार्थः—यो विश्वकर्मा इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् प्रलयकाले संहरन् सर्वज्ञो होता अस्माकं पिता निषसाद स्वयं तस्थिवान् । सृष्टेः पूर्वमेक एवासीत् इत्यर्थः । सः आशिषा बहुस्यां प्रजायेय इति इच्छया द्रविणं जगद्भोगं इच्छन् परमच्छदः परमं स्वकीयं परमार्थरूपं आवृण्वन् वरे हृत्पुण्डरीके आविवेश जीवरूपेण प्रविष्टः । अत्र च ईश्वरस्यैव जीवभावः स्वस्वरूपस्य अविद्यया आवृतत्वं च स्पष्टम् ।

“यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो अभ्यासज्जान । यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवनायन्त्यन्या” इति च ॥

अयमर्थः—यः नः पालयिता उत्पादयिता च । यश्च नः सत् वर्तमानं भोग्यजातं सतः स्वस्वरूपात् उत्पादयामास । यश्च देवानां इन्द्रमित्रवरुणादीनां नामधारकः । अत एवोक्तं ऋग्वेदे—“इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः अथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति”—इत्यादि । वस्तुतस्तु सः एक एव । तं अन्यानि भुवनानि प्रलयकाले यन्ति । संप्रश्नं यथा तथा, यथा कः ईश्वरः कानि भुवनानीत्येवं संप्रश्नो भवेत् तथेत्यर्थः । अत्र च एकस्य परमात्मनः अनेकधाभावः स्फुटः ॥

“न तं विदाथ य इमं जजानान्यद्युष्माकमन्तरं भवति । नीहारेण प्रावृताजल्प्या चासुवृष उक्थशासश्चरन्ति” इति ।

अयमर्थः—यो विश्वकर्मा इदं जजान उत्पादितवान्, तं हे जीवाः यूयं न जानीथ । देवदत्तोऽहं यज्ञदत्तोऽहं इति जानीम इति चेत्, नैतत् युष्माकं पारमार्थिकं रूपं, किंतु तदन्यत् वेदान्तवेद्यं ईश्वरतत्त्वं विद्यते । तथापि कुतो न जानीमस्तद्रूपं इति शंकायामुत्तरं नीहारेणेति—यथा नीहारः नात्यन्तमसन् । दृष्टेरावारकत्वात् । नापि सन्, काष्ठादिरूपान्तरेण संबन्धुम् अयोग्यत्वात्, एवं अज्ञानमपि सदसद्विलक्षणं, तेन यूयं प्रावृताः मनुष्योऽहमिति जल्प्याश्च असुषु मृष्यन्ति, न परमेश्वरतत्त्वं विचारयितुं प्रवर्तन्ते परलोकार्थम् । यज्ञेषु उक्थ्यादिशस्त्रं शंसन्ति इत्यर्थः । अत्र जीवेश्वरभेदकं अज्ञानमेव नान्यत्, स्वतस्तु ऐक्यमेव तयोरित्युक्तम् ।

“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात् । संबाहुभ्यां नमति संपतत्रैर्द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः” ॥ इति ।

अयमर्थः—चक्षुरादिप्राणानां द्यावापृथिव्योऽत्रोत्पत्तेरुर्ध्वं विश्वरूपधरः परमेश्वर एव भासते । कथं ? विश्वतः चक्षूषि यस्यासौ विश्वतश्चक्षुः,

परमेश्वरस्य सर्वप्राण्यात्मकत्वात् यस्य प्राणिनो ये चक्षुषी ते तदुपाधिकस्य परमेश्वरस्यैवेति सर्वत्रास्य चक्षुषि संपद्यन्ते । एवं मुखादिष्वपि । अत्र परमात्मनः सर्वात्मत्वमुक्तम् ।

“नासदासीन्नोसदासीत् तदानीं । नासीद्रजो नो व्योमा परोयत् । किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् । अमैः किमासीद्रहनं गभीरम् । नमृत्युरमृतं तर्हि न । रात्रिया अन्ह आसीत्प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेकम् । तम आसीत्तमसा गूढमग्ने प्रकेतम् । तुच्छेनाभवपिहितं यदासीत्” (तै-ब्रा-२-८-९) इत्यादिवाक्यानि सदसद्विलक्षणस्य तमःशब्दितस्य मायातत्त्वस्य प्रतिपादकानि । “अतृष्यैस्तृष्यध्यायत् । अस्माज्जाता मेमिथू चरन् । पुत्रो निष्ठत्या वैदेहः । अचेता यश्चचेतनः । सतंमणिमविन्दत् । सोऽनं गुलिनावयत्” (तै. आ. १-११) ।

अयमर्थः—अयमात्मा स्वयमतृष्यन्नेव तृषां प्राप्नोतीव गम्यते । जडतादात्म्याध्यासात् । तथा ध्यानरहितोपि ध्यायतीव । तथा अस्माद्देहाज्जाताः पुत्रादयः मे मदीया इति भ्राम्यति । मिथू - मिथः चिज्जडाध्यासात् चरन् मदीयमिति वृथा भ्राम्यति । पुत्रः अहंकारः देहरहितस्य चिदात्मनः संबन्धी वैदेहः स्वयं अचेताः अचेतनः चैतन्यच्छायापत्या चेतन इव लक्ष्यते । अत्रापि जीवस्य निर्धर्मकत्वं स्वतः, अध्यासेन सधर्मकत्वं चाद्वैतिनामभिमतमेव स्पष्टीकृतम् ॥

“नामनामैवनाममे । नपुंसकं पुमां रयस्मि । स्थावरोत्थयजंगमः । यजेयक्षियष्टादे च” । (आ. १-११) ॥ अत्र ब्रह्मणः सार्वार्थ्यमुच्यते ।

अत्राद्यौ नामशब्दौ नकारान्तौ नामधेयमाचक्षते, तृतीयो नामशब्दः प्रसिद्धिवाचकमव्ययं, ब्रह्मवित् स्वानुभवं प्रकटयति । मे मम पूर्वमज्ञानदशायां देवोमनुष्यः गौरश्च इत्येवं तत्तज्जन्मसु यन्नाम व्यवहियते तत्सर्वं नामैव शब्दमात्रमेव न तु परस्परविलक्षणः कश्चिदर्थोस्ति । उक्तं च ‘वाचारंभणं विकारो नामधेयं’ इति । लोके यन्नपुंसकं पुमान् स्त्री वा तत्सर्वमहमेवारिम । स्थावरजङ्गमौ च अहमेव । सर्ववस्तुषु अनुगतं सच्चिदानन्दरूपं यद्ब्रह्म तदेवाहमस्मीत्यर्थः ।

तथा होतृहृदयाख्यसंश्लेषपि अद्वैतभावाः दृश्यन्ते । तथाहि—“एकः सन् बहुधा विचारः” इति । सचान्तर्यामी परमात्मा स्वेन रूपेण एक एव सन् जीवरूपेण बहुधा भूत्वा विविधचरणवान् भवतीत्यर्थः ॥

‘समानसीन आत्मा जनानां’ इति च । स च सर्वेषां जीवानां स्वरूपभूतः मनसा योगयुक्तेन ग्राह्यो भवतीत्यर्थः ॥

तथा पुरुषसूक्ते “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः । नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते” इत्यत्र यः स्रष्टा स एव स्वसृष्टेषु देहेषु अनुप्रविश्य व्यवहरन् आस्ते इति वदन् ब्रह्मैव जीव इति विस्पष्टयति ।

अन्यत्रापि ‘ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति’ ‘यो देवानां नामधा एक एव’ ‘ब्रह्मविश्वमिदं जगत्’ इत्यादीनि अद्वैतभावावेदकानि वाक्यानि द्रष्टव्यानि ॥

(3) सामवेद अद्वैतभावः

(मायूरवासी श्री. रामनाथदीक्षितः)

ஸாமவேதம் ஆயிரம் சாகைகளுள்ளது. அவைகளில் கௌதம சாகை தென் தேசத்தில் பிரசாரத்திலிருக்கிறது. இந்த வேதத்தில் மந்திரபாகம், பூர்வார்ச்சிகம் உத்தரார்ச்சிகம் என்று இரண்டு வகைப் பட்டது. பிராஹ்மண பாகம் எட்டு விதம்; ப்ரௌடம், ஷட்விம்சம், ஸாம விதி, ஆர்ஷேயம், தேவதாத்யாயம், உபநிஷத், ஸம்ஹிதோபநிஷத், வம்சம் என்பன. இவ்வுபந்யாஸத்தில் மந்திர பாகத்திலும் ப்ராஹ்மண பாகத்திலும் தோன்றும் அத்வைத பாவங்கள் குறிக்கப் பட்டுள்ளன.

சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் ஆரூவது அத்தியாயத்தில், 'பிரபஞ்சம் ஸத்ய மன்று; அதற்குக் காரணமான பிரஹ்ம ஸ்வரூபமே ஸத்யம்' என்பதை நிரூபிக்க எடுக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணம் கவனிக் கத்தக்கது. உத்தாலகர் என்ற மஹர்ஷி தன் புத்திரன் 12 வருஷங்கள் குருகுலத் தில் வசித்து சகல வித்யைகளையும் கரை கண்டு மிகுந்த கர்வத்தோடு வரக்கண்டு, கேட்கிறார். "மகனே! எதைத் தெரிந் தால் எல்லாம் தெரிந்ததாகுமோ அந்த வஸ்துவைக் கேட்டாயா" என்றார். மகன் "இல்லை", என்று கூறி, "அஃது எப்படி இருக்கக்கூடும்" என ஆச்சரியத் துடன் வினவ, தந்தை "குழந்தாய்! எப்படி ஒரு மண்கட்டியை யறிந்தால் பாளை முதலான சகல விகாரங்களையும் அறிந்ததாகுமோ, எப்படி ஒரு தங்கக் கட்டியை யறிந்தால் சகல தங்கநகை களையு மறிந்ததாகுமோ அப்படியே என்று உணர்ந்து கொள். மண்ணை யறிந்தும் விகாரங்களின் உருவம் அறியப் படவில்லையே என்று ஸந்தேகம் வேண்டாம். உருவம் என்பது வெறும் பெயர் தான். மண் ஒன்றே உண்மை" என்று விவரித்தார். இவ்விடம் 'பிரபஞ்சம் முழுவதும் கல்பனை காரணபூதமான ப்ரஹ்மமே ஸத்யம்' என்று தெளிவா

கிறது. 'तत्त्वमसि' என்னும் ஜீவபிரஹ்ம ஐக்யத்தைப் போதிக்கும் மஹாவாக்யம் இந்த உபநிஷத்திலேயே உள்ளது.

ஸாமவிதானத்தில் பரமேச்வரனைக் குறித்து 'अहम्' என்று பெயர் குறிக்கப் பட்டிருக்கிறது. 'நான் என்று கூப்பிடப் படுகிறவன்' என்பது அதன் பொருள். உலகில் 'நான்' என்று வ்யவஹரிக்கப் படுகிறவன் ஜீவனே. இப்பெயரை ஈச் வரனுக்குப் பொருத்தி ஜீவன் ஈசன் இருவரும் ஒன்றே என்று கொள்ள வேண்டும் என்று போதிக்கப்படுகின்றது.

Sama Veda is said to have one thousand sub-divisions of which Kauthuma Sakha alone is prevalent in South India. The Samhita and the eight Brahmanas contain many truths of the Advaita philosophy.

The Lord is spoken of as 'अहम्' the purport of the word I. in the Samavidhana Brahmana. From this it is clear that the Lord is identical with the Jiva, who is the meaning of the word I.

"Just as the effects of clay are realised from the knowledge of clay—the effects being mere name, and the clay alone true; so also when the Atman is realised, every thing is known." (Ch. 6) "That thou art". (Ch. 6). "He entered the body himself in the form of Jiva and created name and form" (Ch.). These are from the Chhandogyaopanished.

ओं नमस्सामवेदाय सामवेदप्रियाय च ।
यशस्कुर इति ख्यातः स मे शं तनुताच्चिरम् ॥
चन्द्रशेखरयोगीन्द्रं नमस्कृत्य तदाज्ञया ।
सामवेदेऽद्वैतभावान् सङ्गृह्णामि यथामति ॥

इह खलु सहस्रशाखात्मकसामवेदः साम्बग्रियं
इति प्रसिद्धतरं लोके । मन्त्रब्राह्मणात्मके तस्मिन्
मन्त्रभागो द्विविधः, पूर्वार्चिकः उत्तरार्चिकश्चेति ।
आर्चिकग्रन्थे गीयमानानां साम्नां आधारभूता ऋच
एव पठिताः । ताश्च इन्द्रादिदेवतास्तुतिपराः ।
ब्राह्मणग्रन्थः अष्टविधः ॥

तथा च प्राचां वचनम्—

अष्टौ हि ब्राह्मणग्रन्थाः प्रौढब्राह्मणमादिमम् ।
षड्विंशत्यं द्वितीयं स्यात्तत्सामविधिर्भवेत् ॥
आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत्ततः ।
संहितोपनिषद्वंशो ग्रन्था अष्टावुदीरिताः ॥ इति ॥

१. तत्र प्रौढे ब्राह्मणे अग्निष्टोमसंस्थाकं
ज्योतिष्टोममारभ्य सहस्रसंवत्सरसत्रपर्यन्ताः सोम-
यागा अनुक्रमेण विहिताः । तदङ्गभूतानि सामवेदी-
यानि स्तोत्राणि स्तोमाः तेषां विष्टुतिप्रकाराश्च
विहिताः ।

२. द्वितीये च षड्विंशे ब्राह्मणे प्रौढाख्य-
ताण्ड्योक्तशेषाः केचन विशेषाः - इयेनादियाग-
विशेषाः सुब्रह्मण्याह्वानविधयश्च विहिताः ।

३. तृतीये च सामविधाने क्रतुष्वशक्तानां
तत्फलसिद्धये कृच्छ्रानुष्ठानपूर्वकं सामजप उक्तः ।

४. चतुर्थे आर्षेये साम्नां ऋषिच्छन्दो-
देवताः प्रतिपादिताः ।

५. पञ्चमे दैवते निधनानां छन्दोवर्णदेव-
तानां निरूपणं तन्नामनिर्वचनञ्च कृतम् ।

६. षष्ठे च छान्दोग्ये जीवपरमात्माभेदः
जगन्मिथ्यात्वं तदौपयिकान्युपाख्यानानि नाना-
विधोपासनानि च श्रूयन्ते ।

७. सप्तमे संहितोपनिषदाख्ये मन्त्रसंहिता-
भेदः तत्तदध्ययनप्रशंसा दैवासुरादिभेदेन गान-
प्रकारः तत्फलादिकञ्च प्रतिपादितम् ।

८. अष्टमे च वंशब्राह्मणे सम्प्रदायप्रवर्त-
कानां आचार्याणां परम्पराऽनुकीर्तिता । अत्र
छान्दोग्योपनिषद्व्यतिरिक्तेषु ग्रन्थेषु कर्मस्वरूपतदि-
तिकर्तव्यतातदधिकारितत्फलादिकस्य प्रायेण प्रति-
पादकेषु भेदावगमेऽपि सूक्ष्मेक्षिकया समन्वेषणे
तेषां अद्वैतात्मतत्त्वविषये तात्पर्यमिति यथामति
निरूप्यते ॥

१. आरण्यसंहितायां चतुर्थखण्डे 'पञ्चमी
ऋक् 'पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्' इति ।
अत्र भूतभविष्यद्वर्तमानात्मकप्रपञ्चजातस्य पुरुषा-
भिन्नत्वं बोध्यते सावधारणम् । तच्च ब्रह्मण एव
सत्यत्वं प्रपञ्चस्य च कल्पितत्वमित्यनभ्युपगमे न
घटते, जडचेतनयोरभेदायोगात् । तथा च एवका-
रार्थप्रधानमिदं वाक्यं जगतो ब्रह्मभेदनिराकरणेन
मिथ्यात्वमावेदयति । अत्रत्यपुरुषशब्दस्य सच्चिदा-
नन्दात्मकब्रह्मैवार्थः । तच्च 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि'
इत्युत्तरार्धेऽप्युपाख्यानवसरे सायणभाष्ये 'यद्यपि
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यनन्तस्य ब्रह्मणः पाद-
चतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं, तथापि जगदिदं ब्रह्म-
स्वरूपापेक्षया अल्पमिति विवक्षितत्वात्पादत्वोप-
चारः' इत्यनेन स्पष्टम् ॥

२. ताण्ड्यमहाब्राह्मणे चतुर्थाध्याये प्रथम-
खण्डे 'प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत् । सोऽकामयत् ।
बहु स्यां प्रजायेयेति स एतमतिरात्रमपश्यत्' इति
चतुर्थ ब्राह्मणम्, तत्रैव षोडशाध्यायारम्भे ज्योति-
र्नामकक्रतुविधायकं ब्राह्मणं 'प्रजापतिर्वा इदमेक
आसीन्नाह्रासीन्न रात्रिरासीत्' इत्यादि ॥

तथा विंशाध्यायचतुर्दशखण्डे त्रिरात्रक्रतु-
स्तुतिप्रकरणे 'प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्तस्य वागेव

स्वमासीत्' इत्यादिवाक्यम्, सामविधानाख्ये तृतीये ब्राह्मणे 'ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत् तस्य तेजोरसोऽत्यरिच्यत' इति प्रथमाध्याये अग्रिमं ब्राह्मणम्' इति चैवमादौ अहंशब्दनिर्दिष्टस्य नामरूपात्मकस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रजापतिशब्दनिर्दिष्ट-चैतन्येन साकं अभेदो बोध्यतेऽवधारणपूर्वकम् । तथा च सायणभाष्यं "इदं नामरूपात्मकं प्रतीयमानं प्रपञ्चजातं अग्रे सृष्टेः पूर्वं प्रलयावस्थायां ब्रह्मैवासीत्, ह प्रसिद्धौ, सा च 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्' इत्यादिश्रुत्यन्तरापेक्षया । वा इत्येवकारार्थे । अत्र यः स्थाणुः स पुरुषः इतिवत् इदं ब्रह्म आसीत् इति बाधायां सामानाधिकरण्यम् । इदं सर्वं कारणरूप-ब्रह्मैवासीत् न कार्यं किञ्चिदपीत्यर्थः" ॥ इति । अत्रत्यप्रजापतिशब्दस्य प्रपञ्चकारणीभूत ईश्वर एवार्थः तदानीं हिरण्यगर्भादीनां अनुत्पत्तेः । तथा च भाष्यं—"प्रजापतिशब्देनात्र चिदेकरसरूपो मायाशक्तियुक्तः परमेश्वर उच्यते" इति । अत्र सर्वत्र प्रपञ्चब्रह्मणोः जडचेतनयोः प्रतिपाद्यमानः अभेदः अन्यतरस्य मिथ्यात्वं विनाऽनुपपद्यमानः प्रमाणसिद्धस्य ब्रह्मचैतन्यस्य मिथ्यात्वाभावे प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं परिशेषयति । तथा च अद्वैतात्मसिद्धिः ॥

३. तत्रैव सामविधानब्राह्मणे प्रथमाध्याये द्वितीयखण्डे कृच्छ्रत्रयनिरूपणावसरे प्राजापत्य-कृच्छ्रानुष्ठातुः काञ्चिदितिकर्तव्यतामाह—'अथोद-कर्तव्यम्' इत्यादिना । तत्र मन्त्रचतुष्टयेन उदक-तर्पणं विधीयते । मन्त्रप्रतिपाद्यो देवः परमेश्वरः; शिवायेति स्पष्टलिङ्गसद्भावात् । तत्र 'अहमाय' इति मन्त्रविवरणे 'माह् माने शब्दे च अहमिति शब्दते सर्वैर्मेनुष्यैरित्यहमः परमेश्वरः अहंशब्द-वाच्य इत्यर्थः । सर्वे जनाः कस्त्वमिति पृष्टाः अहमिति स्वात्मानं कथयन्ति । तादृशाय नमः' इति भाष्यम् । अत्र अहंशब्दवाच्यस्य परमेश्वर-

त्वोक्त्या जीवब्रह्माभेदः सिध्यति । भेदे अहंशब्द-वाच्यत्वायोगात् परमेश्वरस्य ॥

४. कर्मकाण्डात्मके छान्दोग्योपनिषत्पूर्व-भागे मन्त्रब्राह्मणापरनामधेये षष्ठे ब्राह्मणे द्वितीयाध्यायद्वितीयखण्डे आग्रहायणाख्यकर्मणि अग्न्यु-पस्थाने विनियुक्तो मन्त्रः—'प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे । प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोषु । प्रतिप्राणे प्रतितिष्ठामि पुष्टौ । प्रत्यङ्गेषु प्रतितिष्ठाम्यात्मनि' इत्यादिः ॥

अत्र प्रतितिष्ठाम्यात्मनीति विवरणे 'जीवा-त्माहं परमात्मनि प्रतितिष्ठामि स्वरूपनिष्ठो भवामी-त्यर्थः' इति भाष्यम् । तथा च जीवस्य परः स्वरूप-मित्यायातम् ॥

५. तत्रैव चतुर्थे खण्डे भोगकामत्यादि-त्योपस्थाने विनियुक्तो मन्त्रः—'वृष इव पक्वसिष्ठसि सर्वाङ्कामान्भुवस्पते' इत्यादिः । तत्र भाष्यं 'भुव-स्पते शरीररूपस्य भुवनस्य अधिपते अन्तरात्मन् पक्वः परिपक्वः वृद्धिक्षयरहितः । वृक्ष इव ऊर्ध्व-मूलावाक्शाखेन तिष्ठसि' इति । अत्र आदित्यदेव-तायाः अस्मच्छरीरपतित्वायोगात् आदित्यान्तर्वर्ती परमात्मा ग्राह्यः उपस्थेयत्वेन । तस्य च शरीराधि-पतित्वं पूर्वोक्तदिशा जीवपराभेदाभिप्रायेणैवेति तयोरभेदप्रतिपादकमिदं वाक्यम् ॥

६. तत्रैव समनन्तरे मन्त्रे अश्वादीनां वाह-नानां शोभनाविच्छेदकामस्य परिविष्यमाण आदित्ये कर्तव्यहोमे विनियुक्ते 'ऋतं सत्ये प्रतिष्ठितं भूतं भविष्यता सह' इत्यादिवाक्यं विद्यते । 'ऋतं व्यावहारिकं कृत्स्नं जगत्सत्ये परमात्मनि' इति विवृते तत्र च 'सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषा-मेव सत्यं' इत्यादिश्रुत्यन्तरानुरोधेन व्यावहारिक-प्रपञ्चस्य पारमार्थिकब्रह्मणि कल्पितस्वरूपं प्रतिष्ठि-तत्वं उक्तं भवति ॥

७. छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये चतुर्दशखण्डे शाण्डिल्यविद्यायां 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' इति वाक्यम्, इदं सर्वं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्येन सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्माभिन्नत्वमुक्त्वा कथं प्रपञ्चस्य ब्रह्माभिन्नत्वमित्याकाङ्क्षायां तज्जलानिति वाक्येन 'यत् यस्मादुत्पद्यते यस्मिन्प्रलीयते यस्मिन्विद्यते तत्तदभिन्नम्, यथा पटः इति लोकसिद्धयुक्तिप्रदर्शनपूर्वकं प्रपञ्चस्य श्रुतिसिद्धब्रह्मजत्वब्रह्मलीयमानत्वब्रह्मनिष्ठत्वहेतूक्त्या उपपादयति । तदभिन्नत्वञ्च जडस्य प्रपञ्चस्य चैतन्येन साकं तात्त्विकभेदायोगात् आध्यासिकतादात्म्यरूपं ग्राह्यम् । तदात्वे च प्रपञ्चस्याध्यस्तत्वं ब्रह्मणः पारमार्थिकत्वं चेति अद्वैतब्रह्मसिद्धिः ॥

८. षष्ठाध्याये उदालको नाम महर्षिः स्वपुत्रं श्वेतकेतुं द्वादशवर्षाणि गुरुकुले उषित्वा सर्वान् वेदानधीत्य वैदुष्यगर्वेण स्तब्धतया प्रतिनिवृत्तं विलोक्य तादृशाविनीत्यपनयनाय ब्रह्मविद्यामुपदिदिक्षुः 'यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमृतं मतमविज्ञातं विज्ञात' इति पृष्ट्वा, 'कथन्तु भगवस्स आदेशो भवती'ति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं कथं उपपद्यत इत्याशयवता तेन पृष्टः 'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं' इत्यादिदृष्टान्तवाक्यैस्तदुपपादयामासेति उपाख्यायते । अत्र दृष्टान्तवाक्ये मृत्पिण्डादिज्ञानेन तत्कार्यभूतघटादयः ज्ञाता भवन्तीत्युक्तम् । कथमिदं उपपद्यते? उपादानेन ज्ञातेन उपादेयं न हि ज्ञातं भवति उपादानोपादेययोर्भेदादिति शङ्कायां वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यनेन तदुपपादनं कृतम् । अयमर्थः । योऽयं षटशरावादिरूपः विकारः सृदादिव्यतिरिक्त इवा-

वभासते स सर्वोपि वाचारम्भणं वाङ्मात्रालम्बनं न तु वस्तुतोऽस्तीति । तदेव स्पष्टीक्रियते नामधेयमिति । नामधेयमात्रं इत्युक्ते अर्थासत्त्वं अनुक्तमपि प्रतीयते लोके । ननु असन्धिकारः कथं भासते इति शङ्कायां मृत्तिकेत्येव सत्यमित्युक्तम् । सृदादिरेव सत्यः तद्व्यतिरिक्ततयाऽवभासमानः षटशरावादिरूपः विकारः असत्य एव मायामयः रज्जुसर्पादिवदवभासते इति तदर्थः । मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादिवाक्यानि सृदादीनां न सत्यत्वप्रतिपिपादयिषया प्रवृत्तानि, अपितु तेषामेवासत्यत्वप्रतिपिपादयिषया प्रवृत्तानि इति वक्तुं शक्यते इतिशब्दशिरस्कृत्वात् । यथा 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः' इत्यादीनि मनआदीनामब्रह्मत्वं गमयन्ति तद्वत् । तथा च दृष्टान्तेषु उपादानातिरिक्तविकारसत्यत्वाभावप्रतिपादनस्य दार्ष्टान्तिकेपि तथात्वमिति प्रत्यायनार्थत्वात् सर्वोपादानभूतसद्रूपचैतन्यज्ञानेन तत्कल्पितप्रपञ्चतत्त्वज्ञानं संभवतीत्येतत्सिद्धं भवति । एवं च अधिष्ठानभूतसद्रूपचैतन्यभिन्नस्य सत्यत्वाभावनिश्रयात् पारमार्थिकं ब्रह्मैकमेवेति अद्वैतप्रतिपादकं महदेतल्लिङ्गम् ॥

९. तत्रैव षष्ठाध्याये सद्विद्यारम्भे 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' इति अग्रे सृष्टेः पूर्वं परिदृश्यमानं चराचरात्मकं वस्तुजातं सद्रूपचैतन्याभिन्नं आसीत् तच्च सत् एकमेवाद्वितीयम् सजातीयविजातीयस्वगतभेदरहितं इति प्रतिपादितम् । प्रपञ्चस्य सत्यत्वे तदानीं सूक्ष्मावस्थस्य तस्य सत्त्वात् जीवस्य च भिन्नत्वे तस्य सत्त्वाच्च सजातीयविजातीयभेदवत्त्वं स्यादिति श्रुतेरश्रुतार्थकल्पनं स्यात् । तच्चानिष्टम् । अतः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं जीवस्य चाभिन्नत्वम् इति यथाश्रुत्यभ्युपगन्तव्यम् । तथा च अस्याः श्रुतेरद्वैतप्रतिपादकत्वं सुप्रसिद्धमेव ॥

१०. तथा 'हंताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इति त्रिवृत्करणप्रतिपादनावसरे जीवेनात्मना इति जीवस्य स्वस्वरूपत्वं कण्ठत एव उच्यते सदाख्य-देवतया । तथात्वे नाहमीश्वर इति प्रत्यक्षादीनां का गतिरिति चेत् । औपाधिकभेदमादाय उपपत्तेः । जीवो हि नाम अन्तःकरणे चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः आदर्श इव पुरुषस्य । तथा च आचार्यपादाः 'जीवो हि नाम देवतायाः आभासमात्रं' इति । तथा च जीवब्रह्माभेदबोधिकेयं श्रुतिः इति स्पष्टतरमव-गम्यते । पूर्वमद्वैतात्मानमभिधाय तद्रूपसत्याभि-सन्धस्य मुक्तिः अनृताभिसन्धस्य बन्ध इति च ब्रुवाणा श्रुतिः अद्वैतस्य सत्यत्वं द्वैतस्य मिथ्यात्वं च स्फुटयति ॥

११. तथा 'स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इत्यत्र 'विशिष्टाद्भावप्रत्ययो विशेषणमभिधत्ते' इति न्यायेन इदं सर्वं एष आत्मा इत्युक्तं भवति । अत्र च बाधायां सामानाधिकरण्यम् । प्रतीयमानस्य सर्वस्य जडस्य चैतन्येन साकं मुख्याभेदायोगात् । बाधायां सामानाधिकरण्यद्योतके च तत्सत्यमिति पदे । अनन्तरञ्च स आत्मा तत्त्वमसीति जगत्कारणं सदाख्यं ब्रह्म आत्मशब्देन निर्दिश्य तदभिन्नस्त्व-मसीति ब्रह्माभेदो बोध्यते तत्त्वजिज्ञासोः श्वेत-केतोः । अत्र अभेदे सामानाधिकरण्यं उभयोश्चेत-नत्वेन बाधकाभावात् । न च प्रत्यक्षादिबाधः । उपक्रमोपसंहारादिषड्विधतात्पर्यलिङ्गवता वाक्येन बोधितेऽर्थे प्रत्यक्षादीनामकिञ्चित्करत्वात् । इदमेव वाक्यं तत्र तत्र वेदान्तेषु जीवब्रह्माभेदबोधकतया जोष्यते । अस्यैव दाढ्यार्थं स्थूणानिखननन्यायेन अष्टभिरुदाहरणैरुत्तरत्र प्रपञ्च्यते ॥

१२. तथा स्वपित्तिनामनिर्वचनेनापि जीव-परयोरभेदोऽवगम्यते 'यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति

तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति' इति । अत्र स्वं ह्यपीतो भवतीति प्रसिद्धिद्योतकेन हिशब्देन लौकिकसाधारण्येन प्रसिद्धं सुषुप्तावस्थायां स्वरूप-गमनं श्रूयते । तदा न भेदोऽवभासते, यदि स्यात् तदा भायात् । अतः भेदः काल्पनिक इति सिद्धयति ॥

१३. सप्तमाध्याये भूमाविद्यायां भूमाख्यस्य ब्रह्मणः 'स एवाधस्तात् स उपरिष्ठा' दित्यादिना सार्वान्त्र्यमुक्तम् । अनन्तरञ्च स एवेति परोक्षनिर्दे-शात् जीवादस्य इति शङ्का मा भूदिति तन्निवारणार्थं अहङ्कारस्य सार्वान्त्र्यमुक्तम् । ततोऽपि अहङ्कारस्य संघातपरत्वशङ्कायां अथात आत्मादेश इत्यादिना आत्मनस्सार्वान्त्र्यमुक्तम् । अत्र यथा अरुन्धती-स्वरूपं उपदिदिक्षुः तत्समीपवर्तिस्थूलताराभिः अभि-भूतां तां प्रथमत एव विविच्य निर्देष्टुमशक्ततया प्रथमं स्थूलतारां इयमेवारुन्धतीति निर्दिश्य तद-नन्तरं तत्र स्थूलानुपपत्तिशङ्कायां प्रसक्तायां वस्तु-तत्त्वबोधनार्थं इयं त्वतिसूक्ष्मा अरुन्धतीति स्थूल-ताराविवेचनेन सत्यारुन्धतीमुपदिशति, एवमिहापि सतः अहंपदवाच्येनैक्यं प्रदर्श्य तत्र प्रसक्तशङ्का-निराकरणेन तत्त्वबोधनार्थं निष्कृष्टशुद्धरूपात्मना सहैक्यं प्रतिपादयति । तदुक्तं विवरणाचार्यैः 'अहं-कारस्यात्मैकत्वेन प्रत्यक्षसिद्धस्य पृथगुपदेशो भेदार्थः भूमात्मनोः भिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धयोः पृथगुपदेशः ऐक्यार्थः द्वयोस्सार्वान्त्र्यायोगात्' इति । न चात्र सर्वगतत्वोपदेश एव न सार्वान्त्र्योप-देशः, तथाच उभयोस्सर्वगतत्वं सम्भवतीति न जीवपरैक्यसिद्धिः इति शङ्कनीयम् । स एवाधस्तादित्य-वधारणेन वस्त्वन्तराभावबोधनेन सार्वान्त्र्यपर्यव-सानात् । स एवेदं सर्वमिति च उपसंहारे स्पष्टतरं सार्वान्त्र्योपलब्धेश्च । प्रतीते च सार्वान्त्र्ये द्वयो-स्सार्वान्त्र्यायोगात् ब्रह्मात्मैक्यसिद्धिरिति ॥

१४. अष्टमाध्याये दहरविद्यायां 'तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सञ्चरन्तो न

विन्देयुरेवमेवेमासर्वाः प्रजाः अहरहर्गच्छन्त्यः वत्येति लब्धत्वात् सा मिथ्येति सिध्यति ।
 एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः । ब्रह्माप्राप्तेर्मिथ्यात्वे ब्रह्माप्राप्तेस्त्यत्वं अर्थसिद्धम् ।
 इत्थं सर्वस्यापि सुषुप्तिकाले ब्रह्मगमनं अनृतशब्द- सा च प्राप्तिः 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इत्यादि-
 वाच्याविद्यावृत्तत्वात् ब्रह्माप्राप्त्यभावश्च श्रूयते । श्रुत्यन्तरानुरोधात् ब्रह्मीभावरूपेति जीवपरैक्य-
 अत्र अज्ञानावृत्तत्वप्रयुक्तः ब्रह्माप्राप्त्यभावः इत्युक्ते सिद्धिः अत्र श्रुतौ विवक्षितेति गम्यते ।
 ज्ञानप्रयुक्ता ब्रह्माप्राप्तिरूपतादृशाप्राप्तिनिवृत्तिरिति एवं सामवेदान्तर्गतमन्त्रब्राह्मणभागेषु अद्वैत-
 सिध्यति । लोके च यत् ज्ञानेन निवर्तते तन्मिथ्या वाक्यान्नुद्धृत्य भाष्यानुरोधेन यथामति विवरणं
 इति रज्जुसर्पादौ दृष्टम् । प्रकृते च ब्रह्माप्राप्तिर्ज्ञाननि- कृत्वा श्रीमदाचार्यचरणनलिनयोः समर्पये ॥

(श्री. शिवरामकृष्णशास्त्री)

—१९ काण्डे—४२ सूक्तं—१-२ मन्त्रौ

अत्र 'ब्रह्मैवेदं सर्वं, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, त्वं स्त्री त्वं पुमान् त्वं कुमार उत वा कुमारी' इत्यादिश्रुतिभिः कृत्स्नस्य कार्यकारणप्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वं ब्रह्मण एव स्वसृष्टसकलपदार्थानुप्रवेष्टृत्वं, ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्याप्यसत्त्वं चाभिप्रेत्य ब्रह्मण एव होत्रादिरूपत्वं उपवर्णितम् । किंच ब्रह्म यज्ञस्य तत्त्वं चेति विशेषितत्वात् अत्रोक्तानां होत्रादीनां पारमार्थिकं रूपं ब्रह्मैव; तत्रैव परिकल्पितत्वात् कृत्स्नप्रपञ्चस्य । यथा मृदुपादानकाः शरावादयो मृदेव, एवं ब्रह्मोपादानकास्तत्त्वतो ब्रह्मैवेत्यभिप्रायः ॥

संमिताय स्वाहेति उक्तरीत्या होत्राद्यभेदमापन्नाय ब्रह्मणे स्वाहा इत्यर्थः पर्यवसितः । अत्र सर्वेषां यज्ञसाधनभूतानां ब्रह्मणि कल्पितत्वं प्रकटं सत् ब्रह्मैक्यवादं द्रढयति ॥

यन्मन्युर्जायामावृत्तः संकल्पस्य गृहादधि ।

क आसन् जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥

—११ काण्डे—१० सूक्ते—१ ऋक्

अत्र स्वमहिमप्रतिष्ठस्य परब्रह्मणः त्रिगुणात्मिकाया मायाशक्तेश्च प्राणिकर्मपरिपाकजनितसंबन्धवशाज्जायमाना 'सोऽकामयत बहु स्या प्रजायेय' इत्यादिश्रुत्या प्रतिपाद्या या पारमेश्वरी सिसृक्षावस्थारूपा मायावृत्तिः तत्संबन्धो लौकिकविवाहत्वेन रूप्यते ॥

यत्—यदा मन्युः मन्यते सर्वं जानातीति मन्युर्निरावरणज्ञान ईश्वरः, सः जायां आवहत् जायतेऽस्यां सर्वं जगदिति जाया सिसृक्षावस्थापञ्चा

पारमेश्वरी मायाशक्तिः ताम् आभिमुख्यं प्रापयत्, मार्गात्वेन अम्यमन्यतेत्यर्थः । लोके हि जाया कस्याचित् श्वशुरस्य गृहादानीयते तद्वर्शयति संकल्पस्येति । 'सोऽकामयत बहु स्या प्रजायेय' इति प्राथमिक ईश्वरकृतः संकल्पः, तस्य गृहात् आवासात् । तद्वशादेव हि एषा सिसृक्षावस्था समजायत इत्येवं व्यपदिश्यते । अधिः पञ्चम्यर्थानुवादी । ननु लोके वधूबन्धवः वरबन्धवश्च मिळित्वा कन्यावरयोः विवाहं प्रचालयति । अत्र तु सृष्टेः प्राक्कल्प्यचिदपि ब्रह्मभिन्नस्याभावात् कथं मायेश्वरयोस्संबन्धस्य विवाहत्वरूपणं संघटेत इत्याशङ्क्य श्रुत्यैव प्रश्नः क्रियते 'क आसन् जन्याः' इत्युत्तरार्धेन ॥

अयमर्थः—सृष्टिकाले जन्याः जनसंबन्धिनः बान्धवाः वधूपक्षीयाः के आसन्निति प्रश्नः । के वा वराः कन्यावरणस्य कर्तारः? को नाम तस्मिन् समये ज्येष्ठवरः प्रधानभूतो वरः उद्वाहकर्ता अवदिति प्रश्नः । अस्य प्रश्नस्योत्तरं उत्तरेण मन्त्रेण क्रियते ॥

तपश्चैवास्तां कर्मचान्तर्महर्षिर्णवे ।

त उवांसन् जन्यास्ते वरा ब्रह्मज्येष्ठवरो भवत् ॥

—११ काण्डे—१० सूक्ते—२ मन्त्रः

तस्मिन् सृष्टिसमये सृष्टुः परमेश्वरस्य तपः सृष्ट्यपर्यालोचनात्मकम् । "यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः" इति श्रुतेः । कर्म च प्राणिमिरनुष्ठितं पुण्यापुण्यात्मकं सुखदुःखफलोन्मुखं परिपक्वं कर्म च आस्तां, एवकारेण तदुभयव्यतिरिक्तस्य सत्ता वार्यते । तपःकर्मणी एव सति उपकरणत्वेन

तस्मिन् समये अवस्थिते इत्यर्थः । तपःकर्मणोः
सत्तायाः आधारं निर्दिशति 'अन्तर्महस्यर्णव'
इति । महति—प्रभूते अर्णवे समुद्रे प्रलयकालीने
अन्तः मध्ये । "आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्"
इति श्रुतेः । महति प्रभूते अर्णवे अर्णव इव
व्यापके ब्रह्मण्येव तपः स्रष्टव्यपर्यालोचनं,
आसीत्—कर्म प्राण्यनुष्ठितं पुण्यापुण्यात्मकं
परिपक्वं नियम्यत्वेन तस्मिन्नेव आसीदित्यर्थः ।
यद्वा अनयोरेव तपःकर्मणोर्वस्त्वन्तराभावात् व्यक्ति-
बाहुल्यमुपचर्य कृतस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं "त
आसन् जन्याः" इति । अत्र त इति प्रतिनिर्दि-
श्यमानापेक्षपुल्लिङ्गत्वम् । ताः तपःकर्मव्यक्तयः
जन्या विवाहप्रवृत्ता बन्धुजनाः आसन् । त एव
वरयितारश्च आसन् । यत् सिसृक्षावस्थं
जगत्कारणं ब्रह्म मायारूपाया जायाया आवहने
स एव ज्येष्ठवरोऽभवत् प्रधानभूतः उद्वाहकर्ता-
ऽभवत् इत्यर्थः । अत्र प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां प्रलय-
कालेऽद्वैतब्रह्मणस्सत्त्वं तदिच्छावशान्मायया जगदु-
त्पत्तिस्थित्यादिकं ब्रह्मभिन्नस्याभावश्च बोधितः ॥

अथ सायणभाष्यराहितस्थले अद्वैतसिद्धान्तानु-
कूलानि वाक्यानि लिख्यन्ते । दशमकाण्डेऽष्टम-
सूक्तिस्थिताः मन्त्राः ।

यदेनति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणनिमि-
षच्च यत् सुवत् ।

तदाधारं पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूयं मवत्येकमेव ॥

—१० काण्डं, ८ सूक्तं, ११ मन्त्रः

त्वं ह्रीं त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि त्वं जातो भवसि
विश्वतोमुखः ॥

उतैषा पितोत वा पुत्र एषामुतैषा ज्येष्ठ
उत वा कनिष्ठः ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः
स उ गर्भे अन्तः ॥

—१० काण्डं, ८ सूक्तं, २७—२८ मन्त्रौ

यत्र देवाश्च मनुष्याश्चारा नामाविव श्रिताः ।
अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्माययो हि तम् ॥
१०—८—३४

वेदाहं सूक्तं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।
सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्रह्मणं महत् ॥
१०-८-३८

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्मिरावृतम् ।
तस्मिन्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥
१०—८—४३

अकामो धीरो अमृतं स्वयं भूरसेन तृप्तो न
कुतश्च नो नः ।

तमेव विद्वान्निभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं
युवानम् ॥ १०-८-४४

अत्र दशमकाण्डाष्टमसूक्ते चतुश्चत्वारिंशन्म-
न्त्रा वर्तन्ते । ते सर्वेऽप्यध्यात्मपराः । तत्र सायणा-
चार्यैः न व्याख्या कृता । सूक्ष्मेक्षिकया दृश्य-
मानेऽद्वैतपरत्वं तत्र प्रतीयते ॥

अथर्व, ११ काण्डे, ९, १०, ११ सूक्तानि-

सप्तविंशतिमन्त्रघटितानि ब्रह्मोदनाख्ये सवयञ्जे
हुतशिष्टस्य ओदनस्य दृश्यप्रपञ्चनिषेधावधित्वेन
शिष्यमाणं सर्वजगत्कारणं यत् ब्रह्म तदभेदेन
स्तुतिपराणि — उच्छिष्टमाणौदनस्तुतिपरत्वात्
उच्छिष्टसूक्तानीत्युच्यन्ते । तत्र प्रथमसूक्ते प्रथमा
ऋक् ॥

उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः ।

उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥

अयमर्थः—‘अथात आदेशो नेति नेति’ ‘नेह
नानास्ति किञ्चन’ इत्येवं दृश्यप्रपञ्चनिषेधात् ऊर्ध्वं
तदवधित्वेन शिष्यते—अवशिष्यते इत्युच्छिष्टं,
बाधावधित्वेन शिष्यमाणं निर्गुणं परं ब्रह्म, तस्मिन्
शुक्त्यादौ रजतादिवत् नाम रूपं चेति द्विधाभूतं
समस्तं जगत् आहितं आरोपितं वर्तते इत्यर्थः ।
इत्थं सामान्येन सर्वजगदाधारत्वमभिधाय विशेषतो
निर्दिशति—उच्छिष्टे लोके आहित इति । पृथि-
व्यादिरूपस्सर्वो लोकस्तस्मिन्नव्यस्त इत्यर्थः ।
तस्मिन्नेव ब्रह्मणि शुलोकाधिपतिरिन्द्रः पृथिव्याधि-
पतिराग्निश्चाध्यस्तौ । किं बहुना, एतदुपलक्षितं
विश्वं सर्वं जगत् अन्तः स्थापितं स्वस्मिन्नेव
स्वेनैव मायया आरोपितमित्यर्थः ।

एतमन्येऽपि षड्विंशतिमन्त्राः उच्छिष्टब्रह्मणः
कारणत्वाश्रयत्वसार्वात्म्यादिप्रतिपादनपरास्सन्तोऽद्वै-
तसिद्धान्ते तात्पर्यवन्तो वर्तन्ते ॥

उच्छिष्टसूक्तादन्यो मन्त्रः अस्मच्छब्दवाच्यजीवा-
त्मनः उच्छिष्टपदवाच्यब्रह्मणश्चामेदबोधको लिख्यते ।

प्रतीहारो निधनं विश्वजिज्ञामिजिज्ञ यः ।

सहातिशत्रावुच्छिष्टे द्वादशाहोपि तन्मयि ॥

—११ काण्डे, ९ सूक्तं १२ मन्त्रः

अत्र मदभिन्नोच्छिष्टब्रह्मणि प्रतीहारादयः परि-
कल्पिता इत्युच्यते । प्रतीहारः प्रतिहर्त्रा उच्यमाना
साम्प्रत्यर्थी भक्तिः, येन भागेन साम समाप्यते
तन्निधनं, अन्ये यागविशेषाः विश्वजिज्ञादयः ।
एवमथर्ववेदसंहितायाः प्रायः सांसारिकफलभूत-
सुखासुखप्राप्तिपरिहारावुद्दिश्य प्रवृत्तत्वेऽपि तस्याः
मुरुयं तात्पर्यं अद्वैतब्रह्मण्येव वर्तते इति ॥

“तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा ह्यमिन् देवताः गावो गोष्ठ इवासते” ॥

अयमर्थः—तस्मात् पुरुषं पुरुषशरीरं व्याप्य
स्थितं ब्रह्मेति मन्यते विद्वान्, यथा गावः गोष्ठे
विक्षेपेण तिष्ठन्ति । तस्मात् सर्वदेवताभिराब्रितं
जीवरूपेण अन्तर्यामिरूपेण च प्रविष्टं पुरुषशरीरं
ब्रह्मतादात्म्येन विद्वान् साक्षात्करोतीत्यर्थः ॥

॥ इति सर्वं शिवम् ॥

(ॐ) मन्वादिस्मृतिषु अद्वैतभावाः

(पोलकम् श्रीसुन्दरशास्त्रिणः)

தர்மம் மோக்ஷ சாதனமாகையால், தர்ம சாஸ்திரங்களாகிய ஸ்ம்ருதிகள் ஆத்ம ஞானத்தை, ஆத்ம தர்சனத்தை, பரம தர்மமாக உபதேசிப்பது பொருத்தமே.

மனு ஸ்ம்ருதி உபக்ரமத்திலும் உபசம்ஹாரத்திலும் அத்வைதத்தை விளக்குகின்றது: “யோகத்தாலே ஆத்ம தர்சனம் பெறுவதே பரம தர்மம்” (1, 8); ‘எல்லாப் பொருளும் ஆத்மாவிலுள்ளது (தன்னுள்ளேயுள்ளது) ஆத்மா (தானே) எல்லாப் பொருளிலுமுள்ளது என்று ஒருமையைக் காணும் ஆத்மயாஜி ஸ்வாராஜ்யத்தை (பிரம்மத் தன்மையை) அடைகிறான் (12, 91).

ஸ்ம்ருதியின் மத்திய பாகத்திற்கு கூறப் பட்ட (6, 92) தர்ம லக்ஷணங்கள் பத்தினுள் ஒன்றான வித்யை ஆத்ம ஞானமே என்று குல்லாக பட்டரின் உரை தெளிவாக்குகின்றது: தர்மத்தை விளக்க வேண்டும் என்று கேட்ட முனிவர் களுக்கு மனு “பிரம்மமே ஜகத்திற்குக் காரணம்; ஆத்மஞானமே பரம தர்மம். விப்ரர்கள் தர்மத்திற்காகப் பிறந்த தர்ம ஸ்வரூபிகளாதலால் (தர்மத்தாலுண்டான ஆத்ம ஞானத்தால்) வீடு பெறுகிறார்கள்” என்று கூறுகிறார்.

மேலும், ஞானமே மோக்ஷ சாதனம் என்றும் வேதாப்யாசம், தவம், ஞானம், இந்திரிய வொடுக்கம், அஹிம்ஸை, குருஸேவை என்னும் ஆறு மோக்ஷ சாதனங்களுள் ஆத்மஞானமே மோக்ஷத்திற்கு (நேரான) உபாயமாதலால் மிகச் சிறந்தது என்றும் கூறப் பட்டுள்ளது. நிவிர்த்திகர்மாவினால் பஞ்ச பூதங்களைக் கடந்து விடலாம் என்பதால், சரீரமற்ற நிலையே மோக்ஷ நிலை என்னும் அத்வைதக் கொள்கை ஸ்தாபிக்கப் படுகின்றது.

யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதியும் பிராயச்சித் தாத்யாயத் தொடக்கத்திலேயே (1: 34) ஜீவேச்வராபேதத்தைக் கூறி, யதி தர்மப் பிரகரணத்தில் (108—110) ஆத்ம ஞானமே புனராவிருத்தியின்றும் விடுவிக்கின்றது என்று கூறி, ப்ரம்மம் ஸ்வரூபத்தை கடாகாசம் ப்ரதிபிம்பம் முதலிய அத்வைதத்திற்குரிய உதாரணங் களால் விளக்கி, “ஆத்மாவே தன்னை எவ்வாறு சிருஷ்டித்துக் கொள்கிறது என்று உங்களுக்குக் கூறினேன்; அனாதியாய் எல்லாம் வல்ல ஈசனான இவனே சரீரத்தால் ஆதியுடையவனாகி முக்குணங் கையுடையவனாய் சக்கிரத்தைப்போலச் சுழல்கின்றான்” என்று முடிப்பதால், அத்வைதமே இந்த ஸ்ம்ருதியின் பொரு ளாகும்.

இதர ஸ்ம்ருதிகளும் அத்வைதத்தைக் கூறுகின்றன. (1) “சரீரமே ஷேத்ரம்; இதை அறிந்தவனே ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று தத்வமுணர்ந்தோர் கூறுவர். ‘எல்லா ஷேத்ரங்களிலுமுள்ள ஷேத்ரஜ்ஞன் நானே’ என்று அறிவாய்; மோக்ஷமடைய விரும்புவான் ஷேத்ர ஷேத்ரஜ்ஞ தத்வத்தை (நிர்குணோபாஸனையை)த் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்” என்று தத்துவத்தை பூதேவிக்கு விஷ்ணு விளக்குகிறார்; நிர்குணோபாஸனை செய்ய இயலாதவனுக்கே ஸகுணோபாஸனை கூறப் பட்டுள்ளது. ஸம்ஹிதையின் முடிவிலே ஞானத்தாலேயே மோக்ஷம் என்று விளக்கப்படுகின்றது. (2) தக்ஷ ஸ்ம்ருதியும் “ஆத்மாவைத் தவிர வேறென்றையும் காணாதவன் பிரம்மமாகிறான் என்பது தக்ஷபக்ஷம்; மனதைச் செயலற்ற தாக்கி ஷேத்ரஜ்ஞனை பரமாத்மாவோடு ஒன்று படுத்துவதே முக்கியமான யோகம்; மனோபாவங்களை நீத்து ஷேத்ரஜ்ஞனை பிரம்மத்திலே வைப்பதே தியானம், இதுவே யோகம், மற்றவை வெறும் பேச்சுப் பெருக்கே” என்று கூறி

இதுவே தர்மத்தைப் பற்றிய அத்வைதக் கொள்கை என்று முடிவு செய்கின்றது. (3) சங்க ஸம்ஹிதையும் ஞானத்தாலேயே மோக்ஷமென்றும் பரமாத்மா இருபத்தைந்தாந்தத்துவமாகிய ஜீவாத்மாவின்னிற வேறுபடாதவன் என்றும் வற்புறுத்துகின்றது.

As Dharma is one of the means of attaining Moksha, it is but appropriate that the Smṛtis which deal with Dharma emphasise *Ātma-jñāna* and declare that *Ātma-darśana* is the highest Dharma.

The *Upakarma* (opening) and *Upasamhāra* (concluding) passages of the *Manu Smṛti* are clearly Advaitic: "This is the highest Dharma, realization of the Ātman by Yoga" (1,8); "(As Ātman) I am in every created thing and all things are in me; (thus) seeing oneness, the devotee of the Ātman attains (the nature of Brahman) *Soārājya*" (12,91); the central portion of the *Smṛti* (6, 92) also, in enumerating the ten indicia of Dharma, mentions *Vidyā* (explained by the commentator Kullūka as *Ātma-jñāna*). Questioned about Dharma, Manu declares that Brahman is the cause of the universe and that *Ātma-jñāna* is the supreme Dharma and that the Vipra is Dharma incarnate as he is born for the sake of Dharma and attains Moksha (through *Ātma-jñāna* vouchsafed to him by Dharma).

The cardinal principle of *Advaita* that *jñāna* alone leads to Moksha is set out in the concluding verses thus: "Repeated reverent study of the Vedas, *tapas*, *jñāna*, control of the senses, *ahimsā* and *guru sevā*—of these several means, *ātma-jñāna* is the highest as it leads (directly) to Moksha (12, 83; 12,85).

Again in the passage, "By practising *niṣṛṭti* karma, one transcends the five ele-

ments (*bhūtas*)" the Advaitic concept of Moksha is upheld and other concepts involving (*bhāulika*) *śarīra moksha-deśa* are negated.

Yājñavalkya Smṛti (with the commentary Mitākshara) refers to Jiveśvarābheda (1,34) at the outset of *Prāyasaḥitta kāṇḍa*. *Yatidharma-prakaraṇa* (108-110) declares that *Ātma-jñāna* causes release from *punarūrti*. Knowledge about the Brahman is expounded with the illustrations of *ghaṭākāśa* and *Pratibimba* peculiar to Advaita; and the treatise ends with the declaration: "I have told you how the Ātman creates the Ātman, how the three *guṇas* pertain to the Ātman, and how Ātman assumes *śarīra* and revolves like a wheel in *Samsāra*" (181-1); and the commentary makes it clear that the purport of this is that *Īśvara* and *Jīva* are in reality one.

Examples are cited from other Smṛtis.

(i) Viṣṇu's exposition to Bhūdevi starts with the statement (Viṣṇu Samhitā ch. 96); "This body is known as *kshetra*, O Earth, and he who knows it as *kshetrajña* by those who know that. Know Me, O Bhāmini as the *kshetrajña* in all the *kshetras*. He who desires Moksha must always know the truth about *kshetra* and the *kshetrajña*" (referring to *nirguṇapāśana*); and the Samhita prescribes *Saṅgopāśana* only to these who are not able to do *nirguṇopāśana*. The concluding portion referring to *jñāna* as the attainment of Brahman is clearly, Advaitic.

(ii) Dakṣa Smṛti declares: "He who sees (everywhere) nothing other than the Ātman is (become) the Brahman, this is Dakṣa's view. Release is by ridding the mind of its activity and by identifying the *kshetrajña* with the *Paramātmā*: this is the foremost Yoga. Freed from all (*bhāvas*).

(mental activity) one must posit the *kshetrajñā* in the Brahman; this is Dhyāna, this is Yoga, the rest is all words". Dakṣha in conclusion explicitly affirms the Advaita's convictions regarding Dharma.

(iii) Sāṅkhya Samhitā also points out that Mukti is attained only by the knowledge that the *Paramātmā* is not separate from the twenty-fifth Tattva, the *Pratyagātmā*.

यद्यपि मन्वादिस्मृतिषु धर्मशास्त्रत्वेन प्रसिद्धेषु नाद्वैतनिरूपणप्रसक्तिरिति, तथापि “अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्” (याज्ञवल्कीये १, ८) “आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप” (महाभारते) इत्यादिवचनैः आत्मज्ञानस्यैव परम-धर्मत्वेन, समूलकाशं पापजातस्य कषणहेतोः प्रायश्चित्तोपदेशप्रकरणे अवश्यवक्तव्यत्वेन निरूपितस्य धर्मजातस्य तमेतमिति वाक्यानुरोधेन आत्मतत्त्वज्ञाने फले पर्यवसानस्य वक्तव्यत्वेन च, नात्मस्वरूपनिरूपणमन्तरा स्मृतीनां पौष्कल्यं संपद्ये-तेत्यभिप्रायेण स्वस्वशास्त्रेषु महर्षिभिरात्मतत्त्वनि-रूपणं कृतम् । अतः स्मृतिषु अद्वैतविमर्शो युक्त एव । तत्रादौ मनुस्मृतिश्चिन्त्यते ॥

आसीदिदं तमोभूतं अप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ (१, ४)
इति ॥

श्रीभगवान् मनुः जगज्जन्मादिकारणत्वम् ब्रह्म-लक्षणम् वक्तुं प्रलयस्वरूपकीर्तनमुखेन सृष्टिवर्णन-मारभते “आसीदिदम्” इत्यादिना । ‘इयञ्च सरणिरात्मज्ञानोपदेशपरासूपनिषत्सु प्रसिद्धा—यथा “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्” “तद्धेद-न्तर्हव्याकृतमासीत्” “सदेव सोम्येदमग्र आसी-देकमेवाद्वितीयम्” इत्यादिषु । अन्ते च द्वादशा-ध्याये “सर्वभूतेषु चात्मानम्” (९२) इत्यादि-

नाऽद्वितीयात्मप्रतिपादनपरता अवसीयते । यथा चैतत्तथाऽनुपदमेव स्फुटीकरिष्यते । इत्थमुपक्रमोप-संहारैकरूप्येण ब्रह्मात्मैक्यज्ञानस्य प्राधान्यं मनु-स्मृत्यभिप्रेतमवगम्यते । तदेतद्धर्मस्वरूपप्रभोत्तरतया प्रवृत्ते ग्रन्थे ब्रह्मज्ञानस्य प्राधान्येन निरूपणं न तस्य प्रकृष्टधर्मत्वमन्तरा घटत इति अर्थाज्ज्ञानस्य परम-धर्मत्वं सिध्यति । वचनञ्चोदाहृतं याज्ञवल्कीयं “अयन्तु परमो धर्मः” इति । मनुना च भण्यते

“धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(६, ९२) इति ।

अत्र दशविधधर्माभिधाने विद्याशब्दवाच्यमा-त्मज्ञानं परिगणितम् । “शास्त्रादितत्त्वज्ञानं धीः, आत्मज्ञानं विद्या” इति कुल्लुकभट्टेन व्याख्या-तत्वात् । महाभारतेऽपि “आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मसाधारणो नृप” इति । अतः उपनिषत्सु “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिना लक्षणकथनमुखेन ब्रह्मस्वरूपबोधनवत्, ब्रह्मसूत्रे ‘जन्माद्यस्य यतः’ इतिवच्च, प्रथमाध्याये सृष्ट्यादि-कारणत्वरूपलक्षणप्रदर्शनादिना ब्रह्मप्रतिपादनेन मध्ये च षष्ठाध्याये

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः ।

वेदान्तान्विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदनुष्ठानं द्विजः ॥

(६, ९४)

इति परामर्शात् । अन्ते च द्वादशाध्याये—

“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥

(११, ९२)

इत्युपसंहाराच्च परमधर्मत्वेन संप्रतिपन्नमात्म-ज्ञानमादिमध्यावसानेषु प्राधान्येन निरूप्य, द्विती-

याद्यध्यायेषु तदङ्गतया संस्कारादिधर्म मनुन्यरूप-
दिति श्लिष्यते ॥

उक्तं ह्यभियुक्तैः—

“धर्मे पृष्ठे मनुर्ब्रह्म जगतः कारणं ब्रुवन् ।
आत्मज्ञानं परं धर्मं वितेति व्यक्तमुक्तवान् ॥

प्राधान्यात्प्रथमाध्याये साधु तस्यैव कीर्तनम् ।
धर्मोऽन्यस्तु तदङ्गत्वाद्युक्तो वक्तुमनन्तरम् ॥

इति ॥

तदयं श्लोकार्थः—इदमिति सर्वनाम्ना अध्यक्षेण
सर्वस्य प्रतिभासमानत्वाद्याकृतनामरूपं जगन्नि-
र्दिश्यते । इदञ्जगत् तमोभूतं तमसि स्थितं लीनमा-
सीत् । अन्धकारवाचकेन तमश्शब्देन तम इव तमः
इति गौण्या वृत्त्या “तम आसीत्तमसा गूढमग्रे”
इति श्रुताविव “मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्,” “दैवी
होषा गुणमयी”, “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां”
इत्यादिश्रुतिस्मृत्यवधारितस्वरूपा त्रिगुणात्मिका
मायाऽविद्यादिशब्दाभिधेया मूलप्रकृतिर्निर्दिश्यते ।
यथा तमसि लीनाः पदार्था अध्यक्षेण न प्रकाश्यन्ते,
एवं प्रकृतिलीना अपि भावा नावगम्यन्त इति
गुणयोगः । प्रलयकाले सूक्ष्मरूपतया प्रकृतौ
लीनमासीदिति फलितोऽर्थः । स्पष्टो ह्ययमर्थः
नासदासीये सूक्ते । विस्तरभयान्नेह तत्प्रपञ्च्यते ॥

प्रकृतिरपि ब्रह्मात्मनाऽव्याकृता आसीत् । अत
एवाप्रज्ञातं अप्रत्यक्षम् । सकलप्रमाणश्रेष्ठस्य प्रत्य-
क्षस्य यो गोचरः स प्रज्ञातं इत्युच्यते, तन्न भव-
तीत्यप्रज्ञातम् । लक्ष्यते अनेनेति लक्षणं लिङ्ग
व्याप्यं तदस्य नास्तीति अलक्षणं नानुमानगम्यमि-
त्यर्थः । अप्रतर्क्यं तर्कयितुमशक्यं, तदानीं स्थूल-
शब्दाभावाच्छब्दतोऽप्यविज्ञेयं । एतदेव हि प्रमाण-
त्रयं द्वादशाध्याये मनुनाऽभ्युपगताम्—

“प्रत्यक्षमनुमानञ्च शास्त्रञ्च विविधागमम् ।
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥
इति ।

न च “नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्” इति
श्रुत्या न किमप्यवशिष्यत इति शङ्क्यम् । “तद्वेद-
न्तर्ह्यव्याकृतमासीत्” “सदेव सोम्येदमग्र
आसीत्” “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्”
“ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्” इत्यादिश्रुतिषु सर्व-
स्यापि जगतो ब्रह्मात्मनाऽवस्थानश्रवणात् । अत
एव प्रसुप्तमिव सर्वतः । प्रथमार्थे तसिः स्वकार्याक्ष-
ममित्यर्थः । तस्माद्ब्रह्मस्वरूपनिरूपणोपक्रमा मनु-
स्मृतिरिति निर्विवादम् ॥

यद्यपि प्रथमाध्याये नाद्वैतं स्पष्टमवगम्यते;
तत्र वर्ण्यमानस्य देवमनुष्यादिसर्गस्य मतान्तरसा-
धारण्यात्, तथाऽपि—

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।
स हि धर्मार्थमुत्पन्ना ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥
(१-९८)

इत्यनेन प्रथमाध्यायगतश्लोकेन “धर्मानुगृहीता-
त्मज्ञानेन मोक्षाय संपद्यत” इति कूल्लुकभट्टकृत-
तद्व्याख्यानेन चाद्वैतमेव मनोरभिमतमिति हृदं
निश्चीयते । अत्र हि ब्रह्मभावार्थकब्रह्मभूयशब्देन
मोक्षो निर्दिष्टः । नहि ब्रह्मभावलक्षणो मोक्षो मतान्तरे
अभ्युपगम्यते । न वा संभवति, जीवत्वे स्थिते
नष्टे वा ब्रह्मभावस्य दुरुपपादत्वात्; अन्यस्यान्य-
भावायोगात् ॥

अत एवोक्तं विष्णुपुराणे—

परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थ इतीर्यते ।
मिथ्यैतदन्यद्द्रव्यं हि नैति तद्द्रव्यतां यतः ।।
(२-१४-२७) इति ।

स्पष्टं ह्यत्राऽन्यस्य सतोऽन्यभावापत्तिर्दृश्यते ।
आगन्तुकस्य विनाशित्वधौव्येण नित्यत्वेन सर्व-
सम्प्रतिपन्नमोक्षरूपत्वायोगाच्च । तस्माज्जीवस्य
ब्रह्मभावं ब्रुवन्मनुः नित्यसिद्धमेव तमविद्यया
तिरोहितं विद्यया चाभिव्यक्तमभिप्रेतीति निश्शङ्कम-
कामेनाप्यभ्युपेयमिति नास्ति काचिदाशङ्काऽद्वैतस्य
प्रथमाध्यायगम्यत्वे । आत्मज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं
वर्णयदेतद्व्याख्यानमपि अमुमर्थमुपोद्बलयति ।
नहि ज्ञानमात्रेण कश्चिदर्थस्सिध्यन्दृष्टो लोके;
सिध्यन्वा नित्यः ; ज्ञानस्याऽज्ञानापनयनमात्रपटु-
त्वात् । अतो व्याख्यानमपि मनोर्जीवब्रह्मैक्याभि-
प्रायं द्रढयति ॥

एवं द्वादशाध्यायपर्यालोचनमपि । तथा हि—

“एष सर्वस्समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः ।
नैश्रेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निबोधत” ॥ (८२)

अनेन श्लोकेन यः पृष्ठो द्वादशाध्यायादौ—

“चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोयमुक्तो धर्मस्त्वयाऽनघ ।
कर्मणां फलनिर्वृत्तिं शंस नस्तत्त्वतः पराम्” ॥ (२)

इति स एष शुभाशुभफलप्राप्तिलक्षणः फलोदयः
कथितः । इदानीं ब्राह्मणस्य निश्रेयसशब्दितं मोक्षाय
हितं साधनं शृणुत इति सफलं कर्म समाप्य पार्थ-
क्येन मोक्षसाधनोपदेशं प्रतिज्ञाय—

“वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणाञ्च संयमः ।
अहिंसा गुरुसेवा च निश्रेयसकरं परम्” ॥ (८३)

इति समनन्तरश्लोकेन “वेदाभ्यासः उपनिष-
दादेवैदस्य ग्रन्थतोऽर्थतश्चावर्तनं, तपः कृच्छ्रादि,
ज्ञानं ब्रह्मविषयं, इन्द्रियजयः, अविहितहिंसावर्जनं,
गुरुशुश्रूषा इत्येतत्प्रकृष्टं मोक्षसाधनं” मिति
कुल्लूकभट्टव्याख्यातेन वेदाभ्यासादीनां गुरुशुश्रू-

षान्तानां षण्णामविशेषेण साक्षात्परंपरासाधारण्येन
मोक्षहेतुत्वं प्रतिज्ञाय—

“सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।
तद्वध्म्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः” ॥ (८५)

इत्येकान्तरितश्लोकेनोक्तानां षण्णामपि साध-
नानां मध्ये आत्मज्ञानस्य परमश्रेष्ठत्वमुक्त्वा,
तत्र सर्वविद्याश्रेष्ठ्यं हेतूकृत्य, तत्रापि मोक्षसाधनत्वं
हेतूकुर्वन्मनुः सञ्जनयत्यामोदमद्वैतिनां परं परमम् ॥

न ह्यत्र मतान्तरस्य वर्तते कश्चित्प्रवेशशङ्काशू-
कोऽपि । षण्णां मोक्षहेतुत्वेऽभिहितेऽपि पुनरात्म-
ज्ञानमात्रस्य परत्वसर्वविद्याश्रेष्ठत्वमोक्षप्राप्त्युपाय-
त्वानां पृथग्वर्णनमसत्यतिशये कथमुपपद्यताम् ।
अतिशयो वाऽस्य साधनान्तरेभ्यः पञ्चभ्यः साक्षा-
त्साधनत्वमन्तरेण कोऽन्यः कलयितुं शक्यः ।

“ज्ञानादेव तु कैवल्यं” इति स्मृत्यन्तरमपि अन्येषां
वेदाभ्यासादीनां परम्परया साधनत्वं, ज्ञानस्यैव
साक्षात्कारणत्वञ्च ब्रुवन्मनुस्मृतिं संवादयति । न
च कैवल्यं नाम ततो मोक्षान्मन्यूनं स्थानान्तरमिति
कस्यचिद्वचनं शक्योपपादनम् । उक्तवचनेष्वात्म-
ज्ञानस्य निश्रेयसामृतशब्दाभ्यां मोक्षहेतुत्वस्य मनु-
स्मृतावेवाभिधानात् । “मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयो-
निश्रेयसामृतम्” इत्यमरसिद्धेन कैवल्यपदस्य
मुक्तिशब्दपर्यायतोक्तेः । श्रीमद्भागवते च “मुक्ति-
र्हिंत्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः” इति
स्वरूपावस्थानलक्षणस्याऽऽत्मज्ञानप्राप्त्यस्य कैवल्य
शब्दार्थत्वेन पराभिमतस्य मुक्तिशब्देन निर्देशाच्च
मोक्षकैवल्यशब्दार्थयोर्भेदकल्पनस्याप्रामाणिकत्वात् ।
अतो ज्ञानमात्रान्मोक्षप्रतिपादकेन “प्राप्यते ह्यमृतं
ततः” ॥ (१२, ८५)

इत्यादिमनुवचनेनाऽद्वैतमेव प्रकटयकारि ॥

एवं “प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् ।
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्येत्येति पञ्च वै” ॥
(१२, ९०)

इति वचनेनाऽपि अद्वैतमवगम्यते । अत्रेयं
कुल्लूकभट्टव्याख्या—“निवृत्तकर्माभ्यासेन पुन-
श्शरीरारम्भकाणि पञ्चभूतान्यतिक्रामति, मोक्षं
प्राप्नोतीत्यर्थः” इति । अनेन मोक्षे पञ्च भूतात्यय-
श्रवणेन शरीराभावस्य स्फुटत्वात्सशरीरमुक्तस्यभ्यु-
पगन्तुमतान्तराणां मनुस्मृत्यनभिमतत्वस्य स्पष्ट-
त्वात् । न चैवमपि भूतातिक्रमस्य नैयायिकादि-
संमतमुक्तिसाधारण्येनाऽद्वैतमुक्तिरेवाऽत्र कथं प्रती-
यत इति शङ्क्यम् । एतच्छङ्काया व्युदासायैव
समनन्तरश्लोकस्य प्रवृत्तत्वात् । अयं स श्लोकः

“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति” ॥
(१२, ९२) इति ।

न ह्येतद्वचनं मतान्तरे कथञ्चिदपि स्वारस्यमश्नु-
वीत । आत्मनोऽणुत्वमध्यमपरिमाणाभ्युपगन्तृणां
सर्वभूतेष्व्वात्मसत्त्वस्य, सर्वभूतानामात्मवृत्तित्वस्य
च दुरुपपादत्वात् । विभुत्वाभ्युपेतृणामपि आत्मनो
नानात्वादनुपादानत्वाच्च सर्वभूतानामेकात्मवृत्तित्व-
स्याऽत्र प्रतीयमानस्य कथमप्यसङ्गतेः । स्वेनैव
राजत इति स्वराट् स्वप्रकाशः परमात्मा तस्य भावः
स्वाराज्यं ब्रह्मभावः । तिष्ठन्गायतीत्यादौ स्थितिगाय-
त्योर्मध्ये कार्यान्तरस्यैव, “पश्यन्स्वाराज्यमधि-
गच्छति” इत्यत्र दर्शनब्रह्मभावयोर्मध्ये कर्तव्यान्त-
रस्य वारणेन ब्रह्मभावलक्षणमोक्षस्याऽऽत्मदर्शन-
मात्रायत्तवप्रतीत्याऽद्वैतसिद्धान्तस्यैव मनुस्मृति-
निरूपितत्वं सिध्यति । एतादृशस्यात्मदर्शनस्य
साधनजातं वेदप्रामाण्यादिकञ्च विस्तरेण समुप-
वर्ण्यं,

एतद्वोऽभिहितं सर्वं निश्चयसकरं परम् ।
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥

एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यय ।
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥

इति शास्त्रमुपसंहृत्याऽपि आत्मदर्शनस्यैव
साक्षान्मोक्षसाधनत्वेन कृत्स्नवेदशास्त्रसंमतत्वं, सर्वे-
षामपि तपोभ्यानसमाधिप्रवृत्तीनां वैदिकधर्माणां
तच्छेषत्वं, अतः प्राधान्येन तस्यैव सर्वप्रयत्न-
संपाद्यत्वं, तावन्मात्रेण कृतकृत्यत्वञ्चाऽभिप्रेत्याऽस-
कृदुक्तमपि आत्मदर्शनं शास्त्रान्ते पुनर्विस्तरेण
बहुभिः श्लोकैः सहेतुकं सप्रमाणं सोपपत्तिकञ्च
परमादरेण श्रीभगवान्स्वायंभुवो मनुर्निरूपयामा-
सेत्यतो नाऽन्यत्किञ्चित्प्रमाणादिकं गवेषणीयमद्वैत-
साम्राज्ये । त एते श्लोकाः—

सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः ।
सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥
आत्मैव देवतास्सर्वासर्वमात्मन्यवस्थितम् ।
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥
खं सन्निवेशयेत्स्वेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम् ।
पक्तिदृष्टयोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥
मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं बले हरम् ।
वाच्यग्निं मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ।
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।
रुक्माभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ।
जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥

एवं यस्सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्दिजः ।
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्भित्तम् ॥
(१२, ११८-१२६)

निगदव्याख्याता इमे श्लोकाः ॥

इतीदं मानवं शास्त्रमद्वैतार्थे सुयोजितम् ।
आदिमध्यावसानानि विमृश्य श्रीगुरोर्मुदे ॥
एवमन्यदपि स्मार्तं वचनं योऽन्यमद्वये ।
तस्याऽपि तत्त्वरसता श्रुत्यन्तस्येव दृश्यते ॥

औपनिषदस्य पुरुषस्योपनिषद्भिरेव निर्णेतव्य-
त्वात् किमनेन स्मृतिगवेषणेनेत्याशङ्का तु
“स्वतन्त्रप्रज्ञानामुपनिषद्भिरेवार्थनिर्णयेऽपि परतन्त्र-
प्रज्ञानां प्रख्यातप्रणेत्तकस्मृतिबलेन श्रुत्यर्थनिर्णय-
प्रवृत्त्याऽस्मत्कृतव्याख्यानेऽविश्वासेन च विपरीत-
ग्रहणं स्यात्, तेषामपि यथार्थप्रबोधनाय मन्वादि-
स्मृतयः प्रदर्शनीयाः” इत्यादिना भगवत्पादैरेव
समाधायि । अतः तत्त्वग्रहणदाढ्याय स्मृत्यर्थोऽनु-
सन्वेय एव ॥

अथ याज्ञवल्क्यस्मृतिश्चिन्त्यते । तत्र प्रायश्चित्ता-
ध्याये—

“कालेभिः कर्म मृद्यायुर्मेनो ज्ञानं तपो जलम् ।
पश्चात्तापो निराहारस्सर्वेऽमी शुद्धिहेतवः ॥ (१, ३१)

इति सामान्येन शुद्धिहेतुत्वात् विशेषतश्च
“अकार्यकारिणां दानं” ॥ (१, ३२)

इत्याद्युक्त्वा,

“भूतात्मनस्तपोविद्ये बुद्धेर्ज्ञानं विशोधनं ।
क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता ॥ (१, ३४)

इत्यभिहितम् । अत्र मिताक्षराव्याख्या—“भूत-
शब्देन तद्विकारभूतो देहेन्द्रियसंघो लक्ष्यते । तत्र
स्थूलोऽहं कृशोऽहं काणोऽहं बधिरोऽहमित्येवं
तदभिमानित्वेन योऽयमात्मा वर्तते स भूतात्मा तस्य

तपोविद्ये शुद्धिनिमित्ते । तपश्शब्देन अनेकजन्म-
स्वेकस्मिन्नपि वा जन्मनि जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु
आत्मनो योयमन्वयश्शरीरादेश्च यो व्यतिरेक-
स्सोऽभिधीयते, यथा “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व”
इति पञ्चकोशव्यतिरेकप्रतिपादनपरे वाक्ये । विद्या-
शब्देन चौपनिषदं “असंगो ह्ययमात्मा” इत्यादि-
त्वंपदार्थनिरूपणविषयवाक्यजन्यं ज्ञानमुच्यते,
एताभ्यामस्य शुद्धिः । शरीरादिव्यतिरिक्तबुद्धेस्संशय-
विपर्ययरूपत्वेनाशुद्धायाः प्रमाणजन्यं ज्ञानं विशो-
धनम् । क्षेत्रज्ञस्य तपोविद्याविशुद्धस्य त्वंपदार्थ-
भूतस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यात्साक्षात्कारादीश्वर-
ज्ञानात्परमा विशुद्धिर्मुक्तिलक्षणा” इति । एवं
प्रायश्चित्तादिसाध्यविशुद्धयपेक्षया त्वंपदार्थजीव-
शोधनपूर्वकक्षेत्रज्ञशब्दितनिष्कृष्टजीवस्वरूपब्रह्मैक्य-
ज्ञानस्य परमपरिशुद्धिहेतुत्वप्रतिपादनेनाविद्यादि-
सकलदोषविनिर्मुक्तिलक्षणस्य परमपुरुषार्थस्य महा-
वाक्यजन्यजीवब्रह्मैक्यज्ञानाधीनत्वं वर्णयतामद्वैतिनां
सिद्धान्त एव परमर्षिणा जनकादिभ्यो ब्रह्मविद्यो-
पदेष्टृत्वेन निखिलब्रह्मर्षिजेतृत्वेन च बृहदारण्य-
कादिकीर्तितमहिमातिशयेन याज्ञवल्क्येन कण्ठरवेण
प्रतिपादितम् ॥

अन्यच्च, यतिधर्मप्रकरणे—

“द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयादभिनिरसृताः ।
हिता हिता नाम नाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम् ।

मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः ।
स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु ॥

ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान् ।
योगशास्त्रं च मत्प्रोक्तं ज्ञेयं योगमभीप्सता” ॥

(१०८-११०)

इति वैराग्यादिसाधनोपदेशपूर्वकं हृदयमण्डल-
मध्यस्थात्मज्ञानेनापुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षं प्रतिज्ञाय,

चित्तवृत्तेर्विषयान्तरतिरस्करणेनात्मनि स्थैर्यलक्षणस्य योगस्य प्राप्त्यर्थमादित्यात्स्वप्राप्तबृहदारण्यकं स्वप्रोक्तयोगशास्त्रं च ज्ञातव्यमित्युक्त्वा ध्यानप्रकारं च कतिपयश्लोकैरुपदिश्य,

“अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम् ।
आत्मनस्तु जगत्सर्वं जगतश्चात्मसंभवः” ॥ (११७)

इत्यात्मनिरूपणमुपक्रम्य, तस्य निखिलजगत्कारण-
त्वमुपन्यस्य,

“मोहजालमपास्येह पुरुषो दृश्यते हि यः ।
सहस्रकरपद्मे त्रसूर्यवचोऽसहस्रकः” ॥ (११९)

इत्यादिना बहुभवनं प्रपञ्च्य वर्णादिसृष्टिं
चाभिधाय श्लोकाविमौ बभाण—

“यद्येवं स कथं ब्रह्मन् पापयोनिषु जायते ।
ईश्वरस्य कथं भावैरनिष्टैस्संप्रयुज्यते ॥

करणैरन्वितस्यापि पूर्वं ज्ञानं कथं च न ।
वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम्” ॥
(१२९, १३०) इति ।

अत्र मिताक्षरा, “अत्र चोदयन्ति हे ब्रह्मन्यो-
गीश्वर, यद्यात्मैव जीवादिभावं भजते तर्हि कथमसौ
पापयोनिषु मृगपक्ष्यादिषु जायते । अथ मोह-
रागद्वेषादिदुष्टत्वात् तत्र जन्मेत्युच्यते, तच्च न,
यस्मादीश्वरस्त्वतन्त्रः, स कथमनिष्टैर्मोहरागादि-
भावैस्संयुज्येत । किञ्च तथेदमप्यत्र दूषणं—
मनःप्रभृतिज्ञानोपायैस्सहितस्यापि तस्याऽऽत्मनः पूर्व-
ज्ञानं जन्मान्तरानुभूतविषयं कस्मान्नोत्पद्यते । तथा
सर्वप्राणिगतां वेदनां सुखदुःखादिरूपां स्वयं सर्व-
गोऽपि सर्वदेहगतोऽपि कस्मान्न वेत्ति । तस्मादा-
त्मैवेश्वरो जीवादिभावं भजत इत्युक्तम्” इति ॥

अत्र हीश्वरस्य जीवभावः कथमिति मुनीनां
प्रश्नोऽवतारितः । एतादृशप्रश्नसामर्थ्यादेव जीव-
ब्रह्मैक्यमद्वैतिसंमतमिह पूर्वं याज्ञवल्क्येन समुपदिष्ट-
मिति ज्ञायते । कथमन्यथा महर्षयः भ्रान्तपुरुषा
इवानुपदिष्टेऽविवक्षिते वाऽर्थे चोदयेयुः । न हि
महर्षीणां भ्रान्तिकल्पना इलाघीयसी, न वा प्रभार्यो-
ऽन्यथयितुं शक्यस्सफुटप्रतिभासः, नाप्युपरिष्ठाद्याज्ञ-
वल्क्यवाक्येन महर्षीणां भ्रान्त्युपपादनं कृतं दृश्यते,
कथं वा निर्हेतुकः स्मृत्यर्थपरित्यागो विदुषां
हृदयङ्गमस्यात् । तस्मान्मूर्धाभिषिक्तमिदं प्रमाण-
मद्वैतसिद्धौ श्लोकद्वयम् ॥

किञ्च, प्रथमप्रश्नस्य—“अन्त्यपक्षिस्थावरतां”
(१३१)

इत्यादिना, यद्यपीश्वरस्वरूपेण सत्यज्ञानानन्द-
लक्षणः, तथाऽप्यविद्यासमावेशवशान्मोहरागादि-
भावैरभिभूयमानो नानाहीनयोनिजननसाधनं मान-
सादित्रिविधं कर्मनिचयमाचरतीति विज्ञानेश्वर-
व्याख्यानरीत्याऽविद्याकर्माधीना नानायोनिप्राप्तिरिति
समाधानमुक्त्वा, ‘करणैरन्वितस्यापि’ (१३०)
इति द्वितीयप्रश्नस्य समाधानं—

“मलिनो हि यथाऽऽदर्शो रूपालोकस्य न क्षमः ।
तथाऽविपक्वकरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः” ॥
(१४१)

इत्यादिना समभ्यधायि । तत्र एकस्मिन्नात्मनि
सुरनरादिदेहेषु भेदप्रत्ययो न घटत इत्या-
शङ्क्याऽऽह—

“आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् ।
तथाऽऽत्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्” ॥
(१४४) इति ।

अत्र विज्ञानेश्वरः “यथैकमेव गगनं कूपकुंभाद्यु-
पाधिभेदभिन्नं नानेवानुभूयते, यथा वा भाजुरेकोऽपि

भिन्नेषु जलभाजनेषु करकमणिकमल्लिकादिषु नाने-
वानुभूयते, तथैकोऽप्यात्मा अन्तःकरणोपाधिभेदेन
नाना प्रतीयते । द्वितीयदृष्टान्तोपादानमात्मभेदस्या-
पारमार्थिकत्वद्योतनार्थम्” इति । पुनश्च —

“अहङ्कारः स्मृतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः सुखं धृतिः ।
इन्द्रियान्तरसञ्चार इच्छा धारणजीविते” ॥
(१७४)

इत्युपक्रम्य “यत् एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि
परमात्मनः ।
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग ईश्वरः ॥
(१७६)

अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते ।
ईश्वरसर्वभूतस्थः सन्नसन्सदसच्च यः ॥
(१७८)

इत्यन्तेनैकस्यैवात्मनः उपाधिभेदादेव भेद इत्या-
काशसूर्यप्रतिबिम्बादिदृष्टान्तेन कथयित्वा जीवस्व-
रूपभेदं निराकृत्य बुद्धीन्द्रियाद्यव्यक्तान्तस्य क्षेत्रत्व-
मुक्त्वा तदभिमानिन एव क्षेत्रज्ञत्वं परमात्मत्वं
सर्वज्ञेश्वरत्वादिकञ्च स्पष्टमुपवर्णितम् ॥

उपसंहृतञ्चाऽन्ते—

“यथाऽऽत्मानं सृजत्यात्मा तथा दः कथितो
मया ।
विपाकात् त्रिप्रकाराणां कर्मणामीश्वरोऽपि सन् ॥
१८१ इति ।

अत्र मिताक्षरा, “प्रकरणार्थमुपसंहरन्नाह,
मानसादित्रिप्रकारकर्मणां विपाकादीश्वरोऽपि सन्नात्मा
यथाऽऽत्मानं सृजति तथा युष्माकं कथितः ।
सत्वाद्याश्च गुणास्तस्यैवाऽविद्याविशिष्टस्य कीर्तिताः ।
तथा स एव रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रवद्विह संसारे

भ्राम्यतीत्यपि कथितम् । स एवानादिः परमपुरुषः
शरीरग्रहणेनादिमान् कुब्जवामनादिविकारसहित-
स्तथा स्थूलाकारतया परिणतो लिङ्गैरिन्द्रियैश्च
ग्राह्यस्वरूप उदाहृतः” इति । अत्रापि हि मूलव्याख्या-
नयोः स्पष्टं जीवेश्वरैक्यं प्रतीयते । तस्मादद्वैतं मुक्त्वा
याज्ञवल्क्यस्मृतौ मतान्तरस्य कथमपि नावकाश
इति सिद्धम् । एवमन्याश्च काश्चन स्मृतय उदा-
ह्रियन्ते । विष्णुसंहितायां षण्णवतितमाध्याये—

“इदं शरीरं वसुधे क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥
क्षेत्रज्ञमेव मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भामिनि ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानं ज्ञेयं नित्यं मुमुक्षुणा ॥”

इत्युपदिश्य तत्रोपायं ध्यानयोगमुपक्रम्य “प्रशा-
न्तात्मा चतुर्विंशत्या तत्त्वैर्व्यतीतं चिन्तयेत् । नित्यम-
गुणं शब्दस्पर्शरसरूपगंधातीतं सर्वज्ञमतिस्थूलं सर्व-
गमति सूक्ष्मं सर्वतःपाणिपादं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्व-
तस्सर्वेन्द्रियशक्तिं एवं ध्यायेत् । ध्याननिरतस्य च
संवत्सरेण योगाविर्भावो भवति । अथ निराकारे
लक्ष्यबंधं कर्तुं न शक्नोति तदा पृथिव्यप्तेजोवाय्वा-
काशमनोबुद्ध्यात्माव्यक्तपुरुषाणां पूर्वं पूर्वं ध्यात्वा
लब्धलक्ष्यः तत्तत्परित्यज्यापरमपरं ध्यायेत्” इति
ध्यानयोगं निरूप्योपसंहरति—

“पुरमाक्रम्य सकलं शेते यस्मान्महाप्रभुः ।
तस्मात्पुरुष इत्येवं प्रोच्यते तत्त्वचिन्तकैः ॥

प्राप्नात्रापररात्रेषु योगी नित्यमतन्द्रितः ।
ध्यायीत पुरुषं विष्णुं निर्गुणं पञ्चविंशकम् ॥

तत्त्वात्मानमगम्यश्च सर्वतत्त्वविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥

अविभक्तं च भूतेन विभक्तमिव च स्थितम् ।
भूतमव्यभवद्रूपं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ इति ।

अत्र हि शरीराभिमानिनः क्षेत्रज्ञस्य परमात्मभाव-
मुपदिश्य तज्ज्ञानसाधनतया निराकारपुरुषध्यानं
तदशक्तस्य साकारध्यानं पुनर्निर्गुणं शब्दस्पर्शादिरहितं
परमात्मतत्त्वं चोपवर्ण्य भक्तिसाध्यसाक्षात्कारेण
ब्रह्मभावलक्षणो मोक्षः प्रतिपादित इति स्फुटमद्वैतम् ॥

एवं दक्षस्मृतिरपि सम्यग्द्वैतनिरूपणदक्षा
दरीदृश्यते । तत्र हि सप्तमाध्याये “तं योगं
प्रब्रवीम्यहम्” इत्युपक्रम्य “नारण्यसेवनाद्योग”
इत्यादिना योगस्यारण्यसेवनादिसाध्यत्वं प्रतिषिध्य,

“अभियोगात्तथाभ्यासात्स्मिन्नेव तु निश्चयात् ।

पुनः पुनश्च निर्वेदाद्योगसिद्धयति नान्यथा ॥

आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रीडनकेन च ।

सर्वभूतसमत्वेन योगसिद्धयति नान्यथा ॥

यश्चात्मनिरतो नित्यं आत्मक्रीडस्तथैव च ।

आत्मनिष्ठश्च सततमात्मन्येव स्वभावतः ॥

रतश्चैव स्वयं तुष्टस्सन्तुष्टो नान्यमानसः ।

आत्मन्येव सुप्तोऽसौ योगस्तस्य प्रसिद्धयति ॥

सुप्तोऽपि योगयुक्तः स्याज्जाग्रच्चापि विशेषतः ।

ईदृक्चेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम् ॥

य आत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नैव पश्यति ।

ब्रह्मीभूय स एवं हि दक्षपक्ष उदाहृतः ॥

वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि ।

एकीकृत्य विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥

सर्वभावविनिर्मुक्तः क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत् ।

एतदध्यानं च योगं च शेषाः स्युर्ग्रन्थविस्तराः ॥

स्वसंवेद्यं हि तद्ब्रह्म कुमारी पुंसुखं यथा ।

अयोगी नैव जानाति जात्यधो हि यथा घटम् ॥”

इति योगस्वरूपतदुपायतत्फलभूतब्रह्मभावादिबर्ण-
नेनाऽद्वैतं प्रकटीकृत्यान्ते चोपसंजहार—

“यस्मिन्देहे वसेद्योगी ध्यानयोगविचक्षणः ।

सोऽपि देशो भवेत्पूतः किं पुनस्तस्य बान्धवाः ॥

द्वैतं चैव तथाऽद्वैतं द्वैताद्वैतं तथैव च ।

न द्वैतं नापि चाद्वैतमित्येतत्पारमार्थिकम् ॥

नाहं नैवान्यसंबन्धो ब्रह्मभावेन भावितः ।

ईदृशायामवस्थायामवाप्य परमं पदम् ॥

द्वैतपक्षं समास्थायाद्वैते तु सुव्यवस्थितः ।

अद्वैतिनां प्रवक्ष्यामि यथा धर्मः सुनिश्चितः ॥

तत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यदि पश्यति ।

ततश्शास्त्राण्यधीयन्ते श्रूयन्ते ग्रन्थसंचयाः ॥

इति ।

एतेषु वचनेष्वद्वैतार्थस्य स्फुटतरं प्रतीयमानत्वात् न
व्याख्यानापेक्षेति न तत्र यत्यते ॥

तथा शंखसंहितायां सप्तमाध्याये—

“विदेहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः

परस्तात् ।

मन्त्रैर्विदित्वा न बिभेति मृत्योर्नान्यः पन्था

विद्यतेऽयनाय ॥

तथात्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पञ्चविंशकम् ।

तं तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनास्साधुवृत्तयः ॥

इदं तु परमं शुद्धं एतदक्षरसुप्तम् ।

अशब्दमरसस्पर्श अरूपं गन्धवर्जितम् ।

निर्दुःखमसुखं शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥”

इत्यादिना शब्दादिरहितप्रत्यगभिन्नपरमात्मज्ञान-
मात्रेण मुक्तिः नान्यथेति प्रतिपादनेन शंखस्मृतिरप्य-
द्वैते सुखं विश्राम्यतीति निश्चीयते ॥

इत्याज्ञया जगदुपास्यगुरोः कृपालोः

श्रीसुन्दरेशचटुलभ्रमरेण सारम् ।

अद्वैतमाक्षिकमिदं स्मृतिपुष्पलब्धं

प्रीत्याप्यते सविनयं विबुधाग्रणीभ्यः ॥

(ऋ) धर्मसूत्रेषु अद्वैतभावाः

(महोमहोपाध्याय चित्रस्वामिशालिणः)

“ஆத்மலாபத்தினும் உயர்ந்தது வேறு இல்லை” என்பது ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ரம். ஆத்மா என்றும் அழியாதிருப்பதாகையால் லாபம் என்பது அஞ்ஞான நீக்கத்தையே குறிப்பதாம். வேடனாக வளர்ந்த ராஜகுமாரன் கதையை இந்த ஸூத்ரத்து உரையில் ஹரதத்தாசார்யர் விவரிக்கிறார். இக்கதை ஸ்ரீ பகவத்பாதர்களால் ப்ருஹதாரண்யக உபநிஷத் பாஷ்யத்திலே எடுத்தாளப்பெற்றதாகையாலும் ஸூத்ரம் அத்வைதப் பொருளுடையது என்பது தெளிவு.

போதாயன ஸூத்ரத்திலுள்ள “ஓம் காரமே பிரும்மம்; பிரும்மமே இச்சோதி. இதுவே வேதமும் வேத்தியப்பொருளும்; இது தன்னையே (ஆத்மாவையே) நமஸ்கரிக்கின்றது. ஆத்மாவே பிரும்மம்; ஆத்மாவே சோதி” என்னும் ஸூத்ரமும், சிராத்தத்திலே படிக்கப்படும் “அன்னம் பிரும்மம்; நானும் பிரும்மம்; உண்பவனும் பிரும்மம்” என்னும் மந்திரமும் அத்வைதத்தையே தெளிவாகப் பிரதிபாதிக்கின்றன.

“Nothing is known higher than *Ātma-lābha*” says a Sūtra of Āpastamba. As Ātman is eternal, *lābha* can only refer to the removal of the delusion that it is not attained. Haradattāchārya explains this by the illustration of the prince who was brought up by hunters and considered himself as a hunter, an illustration used by Sri Śankara Bhagavatpāda in the Bhāṣhya on Ch. II of the Bṛhadāraṇyaka.

“Om is Brahman, Brahman is this *Jyoti* (Effulgence); He who is this *Jyoti* warms (us); He is the Veda; He who warms (us) is the Vedyā (the knowable); thus (by warming) does He gratify Himself and bows down before Himself (Ātman);

Ātman is Brahman, Ātman is *Jyoti*” (Bodhāyana Sūtra). The familiar formula repeated at the Śrāddha “*Annam* (food) is Brahman; and I (who offer it) am Brahman; and the *Bhokta* (who eats it) is also Brahman” likewise clearly declares the Jīva-Brahman identity.

धर्मसूत्राण्यपि परामृश्यमानानि अद्वैताभिप्रायमेव स्फुटयन्ति—तथाहि आपस्तंबधर्मसूत्रम् “आत्मलाभान्न परं विद्यते” इति । अत्र आत्मा प्रत्यगात्मैव; तत्रात्मशब्दस्य रूढत्वात् । तस्य च नित्यप्राप्तस्य लाभः अप्राप्तिभ्रमनिवृत्तिरेव नान्यत् । ततश्च आदावेवाद्वैतसिद्धान्तः उपक्षिप्तः । हरदत्ताचार्याश्च इदं सूत्रं एवं विवृण्वन्ति—प्रकृतिमेलनात् तद्धर्मतामुपगतः आत्मा विनष्टस्वरूप इव भवति । यथा क्षीरे उदकं, यथा वा अग्न्ययोगोलकयोरभिसंबद्धयोः अग्निधर्माः उष्णत्वभास्वरत्वादयः अयोगोलके, अयोगोलकधर्माश्च काठिन्यदैर्घ्यादयः अग्नौ अभ्यस्यन्ते तद्वत् पुरुषधर्माश्चैतन्यादयः प्रकृतौ, प्रकृतिधर्माश्च सुखदुःखादयः पुरुषेऽभ्यस्यन्ते । यथा शबरादिभिः बाल्यात् प्रभृति स्वसुतैस्सह संवर्धितो राजपुत्रः तज्जातीयमात्मानमवलोकयन् मात्रा स्वरूपे कथिते लब्धस्वरूप इव भवति तथा प्रकृत्या वेद्ययेव स्वभावान्तरं नीतः आत्मा मातृस्थानीयया तत्त्वमसीति श्रुत्या स्वभावं नीयते ॥ तदप्येते श्लोका भवन्ति—

नीचानां वसतौ तदीयतनयैः सार्धं चिरं वर्धितः
तज्जातीयमवैति राजतनयः स्वात्मानमप्यञ्जसा ।
संचाते महदादिभिः सह वसन् तद्वत्परः पुरुषः
स्वात्मानं सुखदुःखमोहकलिलं मिथ्यैव
धिक्मन्यते ॥

दाता भोगपरः समप्रविभवो यत्रशासिता दुष्कृतां
राजा स त्वमसीति मातृमुखतः श्रुत्वा
यथावत्स तु ।
राजीभूय यथार्थमेव यतते तद्वत्पुमान् बोधितः
श्रुत्या तत्त्वमसीत्यपास्य दुरितं ब्रह्मैव संपद्यते ॥
इत्यादि ।

इमे च श्लोकाः अतिप्राचीनाः । भगवत्पादैरपि
इमानेव श्लोकान् मनसि निधाय बृहदारण्यक-
द्वितीयाध्यायभाष्ये “अत्र च संप्रदायविदः आख्या-
यिकां संप्रचक्षते—कश्चित्किल राजपुत्रः” इत्यादि-
कमुक्तम् ॥

पुनश्च, “तत्रात्मलाभीयान् श्लोकानुदाहरामः”
इत्यारभ्य,

“पूः प्राणिनः सर्व एव गुहाशयस्य अहन्यमानस्य
विकल्मषस्य अचलं चलनिकेतं येऽनुतिष्ठन्ति
तेऽमृताः” इति श्लोकेन आत्मनः निर्लेपत्वरूपं
विकल्मषत्वं निर्विकार-वरूपमचलत्वमभिधाय
आत्मान्वेषणमेव कर्तव्यमित्युक्तम् ॥

“आत्मन्नेवाहमलब्ध्वैतद्धितं सेवस्व नाहितं ।
अथान्येषु प्रतीच्छामि साधुष्ठानमनपेक्षया ।
महान्तं तेजस्कायं सर्वत्र निहितं प्रभुम्” ॥

इत्यनेन देह एव निहितः स्वप्रकाशः आत्मा
लब्धव्यः इत्युक्तम् ॥

अथमर्थः—आचार्यः शिष्यमाह—“सर्वत्र निहितं
प्रभुं स्वतंत्रं गुहाशयं एतावन्तं कालं अहमात्मन्
मदीये देहे अन्यानपेक्षयैव लब्धुं योग्यमलब्ध्वा
इन्द्रियादिषु तं तं विषयं प्रतीच्छामि प्रत्येच्छं इदानीं
तं लब्ध्वा न तथाविधोऽस्मि त्वमप्येतदेव हितं
सेवस्व” इति ॥

पुनरपि, “सर्वभूतेषु यो नित्यो विपश्चिदमृतो ध्रुवः ।
अनङ्गोऽशब्दोऽशरीरोऽस्पर्शश्च महान् शुचिः ।
स सर्व परमा काष्ठा स वैशुवतं सवै वैभाजनं
पुरम्” ॥

इत्यत्र आत्मनः निर्गुणत्वं सा काष्ठा सा परा
गतिरिति श्रुतिप्रोक्तं परकाष्ठारूपत्वं चाभिहितम् ॥

अन्ते च, “तं योऽनुतिष्ठेत्सर्वत्र प्राध्वं चास्य
सदाचरेत् ।
दुर्दर्शं निपुणं युक्तो यः पश्येत् स
मोदेत विष्टपे” ॥

इत्यत्र आत्मज्ञानस्य फलं विष्टपे विगततापे स्वे
महिम्नि स्थितो मोदते सर्वदुःखवर्जितो भवति इति
मोक्षफलमेवाभिहितम् ॥

पुनरपि, “आत्मन् पश्यन् सर्वभूतानि न
मुह्येच्चिन्तयन् कविः ।
आत्मानं चैव सर्वत्र यः पश्येत् स वै
ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजति” ॥

इत्यत्राऽपि अद्वैतदर्शनमेवानूदितम् ॥

एवं बोधायनोऽपि—

“ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एष ज्योतिः य एष ज्योतिः
य एष तपति एष वेदो य एष तपति वेद्यमेवैतत् ।
य एष तपति एवमेवैष आत्मानं तर्पयति
आत्मने नमस्करोति आत्मा ब्रह्म आत्म ज्योतिः”
इति सूत्रे स्पष्टमात्मनः ब्रह्मरूपतामाह ॥

अपिच श्राद्धप्रयोगे शिष्टैः अद्यावधि अनुष्ठीय-
माने अनादिपरंपराप्राप्ते “अन्नं च ब्रह्म अहं च ब्रह्म
भोक्ता च ब्रह्म” इति कर्तृभोक्त्रज्ञानां ब्रह्मरूपत्वे-
नानुसन्धानकीर्तनमपि जीवब्रह्मैक्यं अन्नरूपप्रपञ्चस्य
ब्रह्मव्यतिरेकेणाभावं च सूचयति ॥

(௨) भगवद्गीतायां अद्वैतभावाः

(मण्डलीक वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणः)

குருசேஷத்திரத்தில் பாண்டவ கௌரவ ஸைன்யங்கள் இரண்டும் யுத்த முஸ்திப் புடன் கூடி யுத்தத்தைத் துவக்கும் தறுவாயில் அர்ஜுனனுக்கு, “யுத்தம் வேண்டாம், யுத்தத்தில் பந்துக்களை நாசம் செய்து உலகத்தை ஆளுவதை விட பிச்சையெடுப்பது மேல்” என்று தோன்றி, தனக்கு ஸாரதியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானிடம் சரணாகதியடைய, ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் உபதேசித்ததைக்கூறும் 700 சுலோகங்கள் பகவத்கீதை எனப்படும். வேதாந்தங்களில் ‘ஆத்மஞானி சோகத்தை விலக்குகிறான்.’ (சாந்தோ.) ‘‘ஐக்யத்தையறிந்தவனுக்கு சோகமேது மோகமேது’’ (ஈசாவா.) என்று சொன்னவாறு ‘‘ஞானிகள் சோகப்படுவதில்லை’’ (2-11) என்று உபதேச ஆரம்பத்திலேயே ஸ்ரீபகவான் ஞானத்தால் மோகமும் என்னும் அத்வைத தத்வத்தை விளக்கினார்.

“அஸத்துக்கு (தேஹாதிகளுக்கு) எப்பொழுதும் இருப்பு என்பதில்லை. ஸத்தான ஆத்மாவுக்கு எப்பொழுதும் இன்மை இல்லை” (2-14) என்றும், “ஸர்வ பூதங்களும் என்னிடமிருக்கின்றன. நான் அவைகளிடமில்லை. பூதங்கள் என்னிடமில்லை.” (9-4) என்றும் “பிரபஞ்சம் என்னிடமே தோன்றினாலும் வாஸ்தவமாக என்னிடமில்லை. நானொருவனே ஸத்யம்” என்றும் கூறியிருக்கிறார்.

“ஸர்வ சரீரங்களிலுமுள்ள சேஷத் தர்களுள் நானே” (13-2) என்று ஜீவேச்வராபேதத்தை உபதேசிக்கிறார்.

இந்த மாயையானது ஈச்வரனிடத்தில் ஆச்ரயித்தது. அவனையே விஷயமாய்க் கொண்டது. என்னையடைந்தவர்கள் (இந்த மாயையிலிருந்து விலகுகிறார்கள்.” (7-14) என்று மாயையின் ஸ்வரூபத்தை உபதேசித்து “அஞ்ஞானத்தால் ஞானம்

மறைந்திருப்பதால் ஜந்துக்கள் மோஹி கிறார்கள்.” (5-15). “மோஹத்தால் ஸமஸ்த பிரபஞ்சமும் என்னைத் தெரிந்து கொள்ளவில்லை.” என்று அஞ்ஞானமே ஸம்ஸாரத்துக்குக் காரணமென்று விளக்குகிறார்.

“அநேகர் ஞானத்தால் பரிசுத்தர்களாகி என்னுடைய ஸ்வரூபத்தை யடைந்திருக்கின்றனர்.” (4-10). “என்பக்தர்கள் இதையறிந்து என் ஸ்வரூபத்தையடைகிறார்கள்” (13-18), “அப்பொழுது பிரம்மமாகிறான்” (13-30) இது போன்ற வாக்யங்கள் முக்தனுக்கு ஈச்வரபாவத்தை யுரைக்கின்றன.

The great importance of the Geetā is that it is the direct teaching of the Lord. What does it really teach? There are seemingly conflicting thoughts in it and the several Achāryas lay emphasis, some on the Jñāna, others on the Bhakti and still others on the Karma aspect. As it is, many problems are presented by Arjuna before Sri Krishna who offers corresponding solutions; and the above question looks irrelevant, as irrelevant as the question whether in creating man God lays stress on the head of the limbs.

Man was treated as a unit. Geetā is similarly a unit serving the several needs of suffering humanity; it is an indivisible whole, setting forth monism, the only Truth, the Absolute, Brahman.

Lord Sri Krishna, in order to remove stupefaction of Arjuna, administers to him the Truth of the Jeevātma (Soul) and that it is no other than Brahman the Absolute, The two slokas :

नत्वेवाहं जातु नासं etc., मात्रास्पर्शस्तु कौन्तेय etc., go to establish the indestructibility or the existence सत्ता of the Jeevātma and the unreality of the senses and of matter. The truth contained in the verse :

नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः ।

expels the misery caused by अभ्यास (superimposition). The author deals with this at length and concludes that by discriminating between Ātmā and Anātmā, the eternal and the transient the above theory is frustrated. Then the transient nature of the universe and the eternal nature of the Soul are clearly set forth in the verses: अविनाशि तु तद्विद्धि etc.

After administering these truths the Lord states etc. which establish the Advaita doctrine that Jeevātma the Soul is no other than the Absolute.

Then one of the fundamental doctrines of the Advaitic philosophy that, by the knowledge of the substance i.e., the Truth all the forms (विकार) of the substance are known is taught in the verses,

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं etc. in the VII chapter of the Geetā. Several other stanzas are quoted that the substance of the world is the all-pervading whole soul सर्वासत्त्वं Then in the 13th chapter the verse इदं शरीरं कौन्तेय etc., is taken up and examined. The discrimination between the seer up and the seen दृग्दृश्यविवेक is clearly expounded. It is observed that the singular क्षेत्रज्ञ shows that the seer is only one, though the phenomenon उपाधि is many; and the portion मां विद्धि establishes beyond

doubt the identification of the seen with the Absolute Brahman. The author dwells at length about the nature of Knowledge and Ignorance and the relation of Ignorance to Brahman and states that Knowledge removes Ignorance and that by such knowledge ज्ञानं one realises himself (आत्मसाक्षात्कार) and becomes a jeevan-mukta, and quotes several verses in support thereof. Finally the author establishes that Geetā expounds the two chief characteristics of Advaita philosophy i.e., (1) knowledge gives moksha and the moksha is no other ब्रह्मावाप्तिः becoming one with Brahman, and quotes the following verses बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः etc.

मायाध्यासाश्रयेण प्रविततमखिलं यन्मया तेन

मत्स्था-

न्येतान्येतेषु नाहं यदपि हि रजतं भाति शुक्तौ न रुच्ये ।

शुक्त्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि न वसन्तीति विष्व-
ग्विनेता

प्राहारमाद्दृश्यजातं सकलमपि सृष्ट्वैन्द्रजालोप-
मेयम् ॥

(शतश्लोकी ८२)

निश्चप्रचमिदं विपश्चिदपश्चिमानां यत् “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे” इत्यारभ्य “यत्र योगेश्वरः कृष्णः” इत्येतदन्तश्लोकजातं साक्षाद्भगवदुक्तार्थप्रतिपादकं गीता-शास्त्रमारचितवान्भगवान्बादरायणो वेदव्यासमहर्षि-रिति । दृश्यन्ते च भूयांसि व्याख्यातानि गीताशास्त्रस्य, श्रीमदद्वैतमतश्रीमद्विशिष्टाद्वैतमतश्रीमदद्वैतमतानुया-यिभिराचार्यैः कृतानि स्वस्वपक्षोपोद्बलकानि परपक्ष-प्रतिक्षेपकाणि च । क्रियते च मयेदानीमद्वैते मते परमं तात्पर्यं भगवद्गीतानामिति विचार्य निरूपयि-तुमयमारम्भः ।

लोके हि सर्वे जनाः देहादेरसतः सद्रूपस्यात्मन-
 श्रान्योन्याध्यासेन स्वकीयदेहादिषु स्वकीयदेहादिभ्यः
 पृथग्भूतेषु दारपुत्रपश्चादिषु च अहंममाभिमानेन
 तदीयानि स्थूलत्वकृशत्वसुखदुःखानि स्वात्मन्यध्या-
 रोपयन्तः स्थूलोऽहं कृशोऽहं सुख्यहं दुःख्यहमिति
 बहुधा छिद्यन्तः महत्यस्मिन् संसारसागरे जननमर-
 णाद्यावर्तेषु निमज्ज्य चोन्मज्ज्य विषयग्राहप्रस्ताः
 बह्वीरनर्थपरम्पराः प्राप्नुवन्तीति प्रत्यक्षत एव सर्वै-
 रनुभूयते । तदुक्तं भगवद्भाष्यकारैरध्यासभाष्ये
 “तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव
 विकलस्सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति ।
 तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि
 गच्छामि लङ्घयामि चेति, तथेन्द्रियधर्मान्मूकः काणः
 स्त्रीवो बधिरोऽन्धोऽहमिति, तथान्तःकरणधर्मान् काम-
 सङ्कल्पविचिकित्साध्यवसायादीन्” इत्यारभ्य “एव-
 मयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः
 कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकस्सर्वलोकप्रत्यक्षः” इत्यन्तेन
 ग्रन्थेन । एतादृशीरनर्थपरम्परास्सन्नित्ववर्तयितुमेव वे-
 दान्तेषु याज्ञवल्क्यमैत्रेयोनारदसनत्कुमारादिसंवाद-
 मुखेन आत्मतत्त्वं असद्ग्रहो देहादिभ्यः पृथक्कृत्य
 “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” “तरति शोकमात्मवि”
 दित्यादिना बहुधा निरूपितम् । एवमर्जुनोपि सद-
 सतोरात्मानात्मनोरन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चा-
 ध्यस्य स्वदेहगुरुपितृभ्रातृपुत्रादिष्वहंममाभिमानेन
 मोमुह्यमानस्संयुगे कथं तानहं हनिष्यामि, हत्वा
 च कथन्नु जीविष्यामीत्येवं हननक्रियाकर्तृत्वकर्मत्व-
 बुद्ध्या शोकमहाम्बुधिनिमग्नो बभूव । तमेवं शोकम-
 हाम्बुधिनिमग्नमर्जुनमुद्दिधीर्षुरात्मज्ञानादन्यत्रोद्धरण-
 मपश्यन्भगवान् श्रीकृष्णोऽप्यसतो देहादेः पृथ-
 क्कृत्यात्मतत्त्वं निरूपयितुमेव “अशोक्यानन्व-
 शोचस्त्वम्” इत्यादिनाऽऽत्मतत्त्वमर्जुनायोपदिदेश ।
 अतः आत्मतत्त्वनिरूपणप्रक्रमेणैव गीताशास्त्रं
 प्रवृत्तम् ॥

तत्र प्रारम्भे “न त्वेवाहं जातु नासम्” (१,
 १२-१३) इत्यादिश्लोकद्वयेनात्मनः त्रिकालाबाध्यत्व-
 रूपसत्त्वं “मात्रास्पर्शस्तु कौन्तेय” इत्यादिना अना-
 त्मनः आगमापायित्वरूपमसत्त्वं चाभिधायैवं अत्य-
 न्तविविक्तयोस्सदसतोरात्मानात्मनोरन्योन्याध्यासेना-
 न्योन्यधर्माध्यासेन च मोमुह्यमाने लोके तन्मोहनिवृ-
 त्त्यर्थं तयोर्विवेकायाह भगवान् “नासतो विद्यते भावो
 नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो-
 स्तत्त्वदर्शिभिः” इति । अत्र ह्यसत इति पदेन स-
 त्पदगृहीतत्रिकालाबाध्यस्वरूपविलक्षणमेव जगद्
 गृह्यते । न तु निस्स्वरूपम् । निस्स्वरूपस्य भावा-
 प्रसक्त्या “नासतो विद्यते भावः” इति निषेधायो-
 गात् । जगतस्तु सत्त्वेन प्रतीयमानत्वेन भावप्रसक्त्या
 तन्निषेधो युज्यते । तथा च नासतो विद्यते भावः
 इति निषेधसामर्थ्येन सत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूपासद्वि-
 लक्षणत्वस्य असत इति पदेन सद्विलक्षणत्वस्य च
 अनात्मनि लब्धत्वेन सदसद्विलक्षणत्वरूपमिथ्या-
 त्वमनात्मनोऽभिप्रेतमस्मिन् श्लोक इति गम्यते ।
 किञ्चात्र सद्रूप आत्मन्यभावस्य (असत्त्वस्य)
 तद्विलक्षणे जगति भावस्य (सत्त्वस्य)
 निषेधेन तयोस्स्वाभाविकत्वे अप्रतीयमानत्वे वा
 निषेधायोगादात्मगतभावस्य जगति, जगद्गताभाव-
 स्यात्मनि च कल्पितत्वं वाच्यम् । धर्माणां कल्पितत्वे
 च धर्मितादात्म्याध्यासपूर्वको हि धर्माध्यास इति
 धर्मिणोरपि सदसतोरात्मानात्मनोरध्यासः आवश्यक-
 कः । तथा च सद्रूप आत्मन्यसतोऽनात्मनः अध्यस्त-
 त्वमवगम्यते । एतत्सर्वमालोच्यैव भगवता भाष्य-
 कारेणाप्येतच्छ्लोकभाष्यान्तिमभागे सारत्वेन “वि-
 कारोऽयमसन्नेव मरीचिजलवन्मिथ्यावभासते इति
 मनसि निश्चित्य शीतोष्णादींस्तितिक्षस्वेत्यभिप्रायः
 इत्युक्तम् । एतादृशाध्यासो निवारितो भगवता सद-
 सदोरात्मानात्मनोः पृथक्करणेन “नासतो विद्यते
 भावो नाभावो विद्यते सतः” इति । तदेवं पृथ-
 क्कृत्य सदसद्रूपात्मानात्मानौ तदुत्तरग्रन्थेन “एषा

तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु” (२, ३९) इत्येतद्वर्वाचीनेन तयोस्तत्त्वमभिहितम् । तत्र हि “अविनाशि तु तद्विद्धि” “य एवं वेत्ति हन्तारम्” (२, १९) इत्यारभ्य “अव्यक्तोऽयम-
चिन्त्योऽयमविकार्योऽयं” (२, २५) इत्येवमन्तेन ग्रन्थेन अनात्मतद्धर्मसर्वविक्रियारहितं आत्मनस्तत्त्व-
मभिधाय “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना” ॥ (२, २८) इति श्लोके अव्यक्तादीनि अव्यक्तनिधना-
नीति पदद्वयेन देहादिसंघातरूपभूतजातस्य त्रिकाला-
बाध्यविलक्षणत्वरूपसद्विलक्षणत्वं व्यक्तमध्यानीति पदेन दृश्यमानत्वरूपसद्विलक्षणत्वञ्चाभिधाय पूर्वोक्तं सदसद्विलक्षणत्वरूपमिध्यात्वं स्पष्टीकृतम् ।
एवं तयोस्तत्त्वमुक्त्वा “एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु” । (२, ३९) इत्यादिना ज्ञानयोग उपसंहृतः । अत्र ह्यशोच्यानन्वशोचस्त्वं इत्यारभ्यैतदन्ते ग्रन्थे जीवात्मतत्त्वनिरूपणेनोपक्रमं जीवस्य ब्रह्मत्वे लिङ्गम् । अनेन लिङ्गेन पूर्वोक्तीत्या प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वकथनेन च भगवद्गीतानामद्वैते तात्पर्यमित्यवगम्यते । एवं यथा वेदान्तेष्वेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्समर्थनाय ब्रह्मणरसकाशात्सर्वस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिमभिधाय प्रकृतिविकारन्यायेन ब्रह्मणि विदिते सर्वं विदितं भवेदिति तां समर्थयित्वा ब्रह्मात्मकत्वं सर्वस्याप्यभिहितम्, एवमेव सप्तमेऽध्यायेऽपि “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते” ॥ (७, २) इति श्लोकेन ब्रह्मज्ञाने सति ज्ञातव्यं नावशिष्यते, किंतु सर्वमेव ज्ञातं भवेदिति एकस्य ब्रह्मणो ज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय प्रकृतिद्वयवर्णनपूर्वकं “एतद्यो-

नीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव” ॥ (७, ६-७) इत्यादिभिः श्लोकैस्त्वस्य सकल-
जगत्कारणत्वप्रतिपादनेन पूर्वोक्तां प्रतिज्ञामुपपाद्य “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेव-
स्सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः” ॥ इति श्लोकेन सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मकार्यत्वेन ब्रह्मात्मकत्वकथन-
पूर्वकं तद्विज्ञानी स्तूयते । यस्मात्कारणादनेकजन्मा-
र्जितपुण्यराशेः पुरुषस्यैव पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मकार्यत्वेन, वस्तुतः कारणव्यतिरेकेण कार्याभावात् “ब्रह्मैवेदं सर्वं, “आत्मैवेदं सर्वं” इति श्रुत्युक्तप्रकारेण वासुदेवस्सर्वमिति साक्षात्कार-
रूपं ज्ञानमुदेति, तस्मात्तादृशज्ञानवान्पुरुषः लोके दुर्लभ इति । अस्मिन्नध्याये आदौ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा कृता । सा तु सर्वस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मकार्यत्वेन, जीवस्य च ब्रह्मस्वरूपत्वेनाद्वैतमतेऽत्यन्तानुकूला स्यात् । आकाशस्याजन्यत्वे तादृशप्रतिज्ञाहान्यापत्तिदोषेणाकाशस्य जन्यत्वं प्रसाधयता भगवता सूत्रकारेण द्वितीय-
नित्यसद्भावे तादृशप्रतिज्ञाहानिरभ्युपगतेति नित्य-
जीवेश्वरभेदवादिनां तादृशप्रतिज्ञाहानिरेवेत्यभि-
प्रायः । एतादृशप्रतिज्ञाकरणेन सर्वस्यापि कार्यस्य कारणब्रह्मात्मकत्वकथनेन “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्” इति ज्ञानिनो भगवत्स्वरूपत्वकथनेन च भगवद्गीतानामद्वैते तात्पर्यमित्यवगम्यते ॥

अपि च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः परस्परआध्यासेन परस्पर-
धर्माध्यासेन च क्लिश्यमाने लोके तयोर्विभागप्रदर्शन-
पूर्वकं क्षेत्रज्ञस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादनपरे त्रयोदशाध्याये

“इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुःक्षेत्रज्ञ इति तद्विदः” ॥ इति श्लोके इदमिति पदेन शरीरमिति पदेन च क्षेत्रस्य दृश्यत्वं नश्वरत्वं चाभिधाय तादृशक्षेत्रादेरेतद्यो वेत्तीति वाक्येन तदद्रष्टृत्वेन क्षेत्रज्ञं पृथक्कृत्य “क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-योर्ज्ञानं यत्तदज्ञानं मतं मम” इति समनन्तरश्लोके पूर्वश्लोकोक्तरीत्या दृश्यद्रष्टृभावेन पृथक्कृतस्य क्षेत्रज्ञ-मित्येकवचनेन उपाधिभूतानां क्षेत्राणां बहुत्वेऽपि एकस्य क्षेत्रज्ञस्य, ‘मां विद्धीति’ ब्रह्मभावं प्रतिपाद्य, तत्तत्ज्ञानं मतं ममेति सङ्ग्रहेण त्रयोदशाध्यायार्थो निरूपितः । तदनन्तरं “तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्वि-कारि यतश्च यत् । स च यो यत्प्रभावश्च तत्समा-सेन मे शृणु” ॥ इति श्लोकेनैतदध्यायपरिसमाप्ति-पर्यन्तं क्षेत्रस्वरूपक्षेत्रधर्मविकारादिकं क्षेत्रज्ञस्य स्वाभाविकं स्वरूपमौपाधिकं प्रभावश्च संक्षेपेण वदिष्यामीति प्रतिज्ञा कृता । कृत्वा च प्रतिज्ञां “ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वाऽ-मृतमश्नुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना-सदुच्यते” ॥ इति श्लोकेन स्वाभाविकं स्वरूपं “सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति” ॥ इति श्लोकेनौ-पाधिकं प्रभावश्चाभिधाय, “सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च” ॥ इत्यादिभिः श्लोकैः तदन्तर्गते-नैकेन पदेनौपाधिकं स्वरूपं अपरेण पदेन स्वाभा-विकं स्वरूपश्चाभिहितम् । अभिधाय चैवं “अवि-भक्तश्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भूतभर्तृ च तद्विज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च” ॥ इत्यत्र “क्षेत्रज्ञ-श्चापि मां विद्धि” इति श्लोकोक्तक्रमेण अविभक्तं च

भूतेषु इति क्षेत्रज्ञस्य वस्तुतः एकत्वं, विभक्तमिव च स्थितमिति उपाधिभेदेन भेदश्चाभिधाय “भूतभर्तृ च तद्विज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च” इति उत्तरवाक्येन तत्पदार्थब्रह्मभावः प्रतिपादितः । प्रतिपाद्य च ब्रह्मभावं “इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेय-श्चोक्तं समासतः । मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोप-पद्यते” ॥ इति श्लोकेनैतद्विज्ञानादेव मद्भावप्राप्ति-रूपमोक्षो लभ्यत इति प्रतिपादितम् । तदेतत्प्रकरण-पर्यालोचने क्षेत्रज्ञस्य वस्तुतः एकत्वकथनेन औपाधि-कभेदकथनेन ब्रह्मत्वकथनेन विज्ञानान्मोक्षकथनेन ब्रह्मभावप्राप्तिरूपमोक्षकथनेन च भगवद्गीतानां अद्वैते तात्पर्यमवसीयते ॥

एवमेकरिमन्त्रद्व्याणि “अविभक्तश्च भूतेषु विभक्त-मिव च स्थितम्” इति अज्ञानोपाधिवशेन सर्वेषां जीवानां पृथग्भाव इति, “यावत्सञ्जायते किञ्चि-सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ” ॥ इति अज्ञानसम्बन्धादेव स्थावरजङ्ग-मात्मकनिखिलप्रपञ्चपृथग्भावोऽपि इति चाभिधायै-तस्यार्थस्य सङ्ग्राहकः एतदध्यायसारभूतः कश्चन श्लोकः प्रतिपादितः । तत्पर्यालोचनेऽपि भगवद्गीता-नामद्वैते तात्पर्यं प्रतीयते । “यदा भूतपृथग्भाव-मेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा” ॥ (१३, ३०) इति । अत्र हि एक-स्थमितिपदेनैकरिमन्त्रद्व्याणि अज्ञानवशेन कल्पित-त्वेन स्थितमित्यभिधीयते । तदेकस्थत्वं गीतानुसारेण निरूपयिष्यामि । अस्ति ह्येकं ‘त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्’ “अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते” इति श्लोकोक्तं निर्गुणं कार्यकारणातीतं अवाङ्मनस-गोचरं ब्रह्म । अस्ति चानादिरनिर्वाच्याऽज्ञानशब्दिता

सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका च काचन मायाशक्तिः । सा च पूर्वोक्तं ब्रह्म आश्रयति । आवृणोति च ब्रह्मैव तदुक्तं भगवता—“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” । इति । अत्र हि दैवीतिपदेन स्वयंप्रकाशचित्सम्बन्धोऽभिहितः । ममेत्यत्र षष्ठ्याऽपि सम्बन्ध एवाभिहितः । तदेतत्सम्बन्धद्वयमध्ये एकस्तु आश्रयाश्रयिभावः, अपरस्तु विषयविषयिभाव इति लभ्यते । एषेत्यनेनैतादृशमायायाः प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धत्वमप्यावेद्यते । अनादित्वमप्यस्याः “प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि ।” इत्यत्र प्रकटीकृतं भगवता । अनादित्वेन कुतस्त्वज्ञानमिति कारणप्रश्नो निराकृतः । न चेयमाशङ्का कार्या—कथं स्वप्रकाशे चिद्वपे ब्रह्मणि अज्ञानरूपमायाश्रयत्वं तदावृत्तत्वं चेति । अज्ञानं तावदस्तीत्यवश्यमभ्युपगन्तव्यम् ; अहमज्ञ इति प्रत्यक्षप्रतीतिः । “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मयिनं तु महेश्वरम्”, “अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं”, “दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया” इत्यादिश्रुतिस्मृतिश्रुतेभ्यश्च ॥

अपि च “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य” इति श्रुतिप्रतिपादितात्मसाक्षात्कारान्यथानुपपत्त्यापि ज्ञाननाशयमज्ञानमवश्यमभ्युपेयम् । यदि न स्याद् ज्ञाननिवर्त्यमज्ञानं वैफल्यमेव स्यात् ज्ञानस्य । नहि तेजोनिवर्त्यस्य तमसोऽभावे तेजसस्साफल्यमुन्नीयते । निर्दिष्टं हि भगवद्गीतासु ज्ञाननिवर्त्यत्वेनैवाज्ञानं “ज्ञानेन हि तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः” इति । अत एव चानिर्वाच्यत्वं तस्य । अस्तित्वे चाज्ञानस्य ब्रह्मण एवाज्ञानाश्रयत्वं युज्यते । ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्याज्ञानाधीनत्वेन अज्ञानाश्रयकत्वेन च अज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तेः । आवृत्तत्वमपि ब्रह्मण एव ।

तथा हि—घटपटादिरूपजडवर्गस्य प्रकाशो न स्वतः जडत्वात् । तैजसमन्तःकरणं चक्षुरादिगोलकद्वारा विषयदेशं प्राप्य घटपटाद्याकारेण परिणमते । स एव परिणामो घटादिवृत्तिरित्युच्यते । तद्वृत्त्यापि न प्रकाशो भवितुमर्हति । वृत्तेरपि जडत्वात् । अपि तु तद्वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्येनैव घटादि भासते । यथा काचपात्रविशेषाभिव्यक्तविशुद्धकृत्या घटादीनां प्रतिभासस्तद्वत् । तथा च जडवर्गस्य कुतो न प्रतिभास इति प्रश्ने तस्य चक्षुरादिकरणकलापाव्यवधानादिबहुकारणसामग्रीसाध्यत्वेन सामग्रीविरहादेव न प्रतिभासः इति वक्तुं शक्यत इति न जडे आवरणकृत्यम् । अपि च जडकारणत्वेन जडोत्पत्तेः पूर्वमेव स्थितस्याज्ञानस्य न जडावरकत्वम् । ब्रह्मणस्तु कुतो वा न प्रतिभासः इति प्रश्ने स्वप्रकाशत्वेन सामग्रीविरहादिति वा, व्यापकत्वेन व्यवधानादिति वा वक्तुमशक्यतया आवृत्तत्वादेवेति वक्तव्यं भवति । उक्तं चैवमेव गीतासु भगवता श्रीकृष्णेन “नाहं प्रकाशस्सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति । अत आयातं ब्रह्मण एवावृत्तत्वमपीति । एतदेवोक्तं संक्षेपशरीरके “आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचित्तिरेव केवला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः” । स्वप्रकाशचैतन्यविरोधात् ब्रह्मणोऽज्ञानाश्रयत्वाद्यनुपपत्तिरित्यपि न शङ्कनीयम् । स्वरूपचैतन्यस्याविरोधात्, प्रत्युताज्ञानभासकत्वाच्च स्वरूपचैतन्यस्य । तदुक्तं भगवता “मयाव्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्” इति । अत्र हि मयि भासकत्वेन स्थिते सति मद्भास्या प्रकृतिः मयि चराचरमुत्पादयतीत्यर्थकथनेन भगवत्स्वरूपचैतन्यभास्यत्वमुक्तमज्ञा-

नस्य । अतो न विरोधशङ्का । तर्हि अज्ञानस्य कथं नाशः इति चेत्, वृत्त्युपाखण्डचैतन्ये-
नेति ब्रूमः । यदप्युक्तं भगवता “नाशयाम्यात्म-
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता” । इति । तत्र हि
यथा काचपात्रविशेषाभिव्यक्तमेव विशुच्छक्ति-
स्वरूपं दीपशब्दितं तमोनाशकं, न स्वतः, यथा
वा तृणादिभासक एव सूर्यकिरणः सूर्यकान्तमण्युपा-
खण्डस्तृणादिदाहकः तद्वत्प्रकृतेऽपि आत्मभावरूप-
मनोवृत्त्युपाखण्डमेव चैतन्यं ज्ञानदीपशब्दितमज्ञान-
नाशकं, न स्वरूपतः । तथा च यस्य तु स्वरूप-
चैतन्यस्याश्रयत्वमभिप्रेयते न तस्य विरोधित्वं,
यस्य तु वृत्त्युपाखण्डचैतन्यस्य विरोधित्वं न तस्या-
श्रयत्वमित्यदोषः ॥

न च ज्ञानाभाव एवाज्ञानमस्त्विति वाच्यम् ।
‘अज्ञानेनावृतं ज्ञानं’ इति पूर्वोदाहृतभगवद्वचन-
प्रतिपादितावारकत्वान्यथाऽनुपपत्त्या तस्य भाव-
रूपत्वात् । अहमज्ञ इति प्रत्यक्षकाले प्रतीयमा-
नस्य ब्रह्मावारकत्वेन जगदुपादानत्वेन च श्रुति-
स्मृतिप्रतिपादितस्य ज्ञानाभावरूपत्वायोगात् । एवं
ब्रह्माश्रितायां ब्रह्मावारिकायामविद्यायां प्रलयकाले
सकलजीवभोगप्रदकर्मोपरमे च पञ्च महाभूतानि
स्वस्वपुण्यपापसंस्कारोपेतान्यन्तःकरणानि च सं-
स्काररूपेण लीनानि भवेयुः । अतस्तदानीमपि
अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यरूपस्य तत्प्रतिबिम्बचैतन्य-
रूपस्य वा जीवस्यापि तत्र सत्त्वमस्त्येव । पुनश्च
जीवभोगप्रदकर्मोद्बोधने च तादृशमायारूपशक्त्य-
वच्छिन्नचैतन्यरूपपरमेश्वरः सर्वज्ञः स्वप्रकृत्यन्त-
र्गतान्तःकरणस्थितपुण्यपापसंस्कारान्ज्ञात्वा तदनु-
सारेण प्राणिभोगार्थं मायापरिणामरूपकल्पनात्मिकां
सृष्टिमकरोदित्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि । एत-
मेवार्थमाह द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां भगवान् गीतासु—

“सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्” ॥ इति ।

एवं भूतपृथग्भावस्सर्गोऽपि ब्रह्माण्यज्ञानकल्पित
इत्यवगम्यते ॥

अपि च भगवद्गीतासु विरुद्धार्थत्वेन सम्भा-
व्यमाना बहवश्श्लोका दृश्यन्ते । तथा हि—
“न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न
कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ नादत्ते
कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेना-
वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ईश्वरस्सर्व-
भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि
यन्त्रारूढानि मायया ॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं
यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृत-
मश्नामि प्रयतात्मनः ॥ मत्स्थानि सर्वभूतानि न
चाहं तेष्वावस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि
पश्य मे योगमैश्वरम्” ॥ इति ।

न ह्येतेषां काञ्चन व्यवस्थामनभ्युपगम्या-
विरुद्धार्थत्वेन प्रतिपादनमुपपद्यत इति व्यवहार-
दशायामज्ञानेन सर्वविभागं परमार्थदशयां सर्व-
विभागवर्जितमात्मतत्त्वं चाभ्युपेत्य व्यावहारिक-
पारमार्थिकदृष्टिभेदेन व्यवस्था कल्पनीया ।
तादृशव्यवस्थाकरणेन “न च मत्स्थानि भूतानि”
इति वाक्येन स्वात्यन्ताभावाधिकरणत्वेन प्रती-
यमाने ब्रह्मणि “मत्स्थानि सर्वभूतानि” इति
वाक्येन सत्त्वेन प्रतीयमानत्वकथनेन स्वात्यन्ता-
भावाधिकरणे प्रतीयमानत्वरूपमिथ्यात्वलाभेन च
सर्वोऽपि भूतपृथग्भाव एकस्मिन्ब्रह्मणि कल्पितत्वेन
स्थित इति एतादृशग्रन्थपर्यालोचनादवगम्यते ।
एतादृशमेव कल्पितत्वेनात्मनि स्थितं भूतपृथ-
ग्भावमनुसृत्योक्तं भगवता “यदा भूतपृथग्भाव-
मेकस्थमनुपश्यति” इति । अस्यार्थस्तु—यस्मिन्
काले भूतानां प्राणिनां च पृथग्भावमेकस्मिन्

ब्रह्मणि कल्पितत्वेन स्थितं “ब्रह्मैवेदं सर्वं” “आत्मैवेदं सर्वं” “वासुदेवस्सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः” इति श्रुतिस्मृत्युक्तप्रकारेण शास्त्राचार्योपदेशमनु ब्रह्मणि कल्पितः भूतपृथग्भावः अधिष्ठानभूतब्रह्मव्यतिरेकेण नास्ति ब्रह्मण्येवाज्ञानवशात्कल्पित इति साक्षात्करोति, तस्मिन्नेव काले उपाधिभूताज्ञानतत्कार्यनाशेन ब्रह्म भवति । जीवमेव मुक्तो भवति । मुक्त्यै न कालान्तरमपेक्षते इति भावः । एतदेवोक्तं भगवताऽपि— “अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्” इति । साक्षात्कृतात्मतत्त्वानां जीवतां मृतातां च मोक्षो वर्तते इत्यर्थः । अत्र हि ब्रह्म सम्पद्यते इति जीवस्य ब्रह्मभावकथनेन, तदा ब्रह्म संपद्यते इति साक्षात्कारान्मुक्तिकथनेन, यः भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति सः ब्रह्म सम्पद्यत इति भूतपृथग्भावस्य पूर्वोक्तप्रकारेणैकस्थत्वदर्शनकथनेन च गीताशास्त्रस्याद्वैते तात्पर्यमवसीयते । किंच गीताशास्त्रे मोक्षसाधनविचारेऽपि अद्वैते तात्पर्यमवसीयते । तथा हि “योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये” इत्यत्र कर्मयोगस्य चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसाधनत्वं अभिधाय “भक्त्या मामभिजानाति” “मद्भक्त एतद्विज्ञाय” इत्यादिभिः श्लोकैः भक्तेरपि ज्ञानसाधनत्वं प्रतिपाद्य “बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् । मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते” । इत्यादि बहुस्थलेषु ज्ञान-

स्वैव मोक्षसाधनत्वं प्रतिपाद्य “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । तत् स्वयं योगसंखिद्यः” इत्यत्र ज्ञानस्यैव श्रेष्ठत्वं भक्तिकर्मयोगसाध्यत्वं चाभिहितम् । यद्यपि तत्र तत्र भक्तियोगकर्मयोगभगवत्प्रसादादीनां मोक्षसाधनत्वप्रतिपादकानि वाक्यानि गीतासूपलभ्यन्ते, तथापि ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वप्रतिपादकवाक्यानुसारेणैतेषां ज्ञानसाधनत्वप्रतिपादकवाक्यानुसारेण च ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनत्वं भक्त्यादीनामित्यत्रैव तेषां तात्पर्यम् । तथा च ज्ञानान्मोक्ष इति भगवद्गीतानामद्वैते तात्पर्यम् ॥

किञ्च मोक्षप्रतिपादनावसरे “मद्भावायोपपद्यते” “ब्रह्म सम्पद्यते तदा” “मद्भावं सोऽधिगच्छति” “सगुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते” इत्यादिस्थलेषु ब्रह्मभावस्य मोक्षत्वकथनेन च भगवद्गीतानामद्वैते तात्पर्यम् ॥

एवञ्च जीवस्य ब्रह्मत्वसूचकजीवतत्त्वनिरूपणोपक्रमणरूपलिङ्गेन द्वैतप्रपञ्चस्य सदसद्विलक्षणत्वरूपमिध्यात्वस्य स्वात्यन्ताभावाधिकरणे एव प्रतीयमानत्वरूपमिध्यात्वस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपमिध्यात्वस्य च कथनेन, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञापूर्वकं सर्वप्रपञ्चस्यापि ब्रह्मणस्सकाशात्सृष्टिमभिधाय ब्रह्मात्मकत्वकथनेन, जीवस्य ब्रह्मत्वकथनेन, वस्तुतः आत्मन एकत्वकथनेन, जीवविभागस्योपाधिकत्वकथनेन, ज्ञानान्मोक्ष इति कथनेन, ब्रह्मभावस्य मोक्षत्वकथनेन, जीवमुक्ति-कथनेन च भगवद्गीतानां अद्वैतमते तात्पर्यमिति तु सारम् ॥

(६) भगवद्गीतायां अद्वैतभावाः

(श्रीकाशी श्रीकरपात्रस्वामिजी महाराज्)

ईश्वरो वस्तु तत्त्वज्ञो न चाहं तेष्ववस्थितः । ततः शोकमोहोपलक्षितसंसारनिवृत्तिपरं गीता-
न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीकलूपत् ॥ शास्त्रं ज्ञानशास्त्रमित्यपि व्यक्तमेव । “इति ते
सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मनोऽनन्तत्वहानिर्नि- ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । विमृश्यैत-
गमाप्रमाणता । दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥” इत्यत्रापि

असत्यवादित्वमपीशितुः स्यात् नैतत्त्रयं साधुहितं विमर्शनीयत्वेनोपस्थापितस्याशेषगीताशास्त्रस्य
महात्मनाम् ॥ [विवेकचूडामणिः २३५, २३४] ज्ञानमिति ज्ञानशास्त्रत्वमेवोक्तम् । ज्ञायते
पुरुषार्थसम्बन्धि अशेषं वस्तु अनेनेति ज्ञानम् ।
अतो ज्ञानशास्त्रमित्येतत् ॥

उपक्रमोपसंहारादिभिः षड्विधतात्पर्यलिङ्गै-
र्भगवद्गीताया परमं तात्पर्यं सजातीयविजातीय-
स्वगतभेदशून्ये प्रत्यक्चैतन्याभिन्ने परब्रह्मण्येव ।
अत एव गीताध्याने “अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती-
मष्टादशाध्यायिनीम् ” इत्यत्र “अद्वैतामृतवर्षि-
णीम् ” इत्युक्तम् ॥

“भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्”
इत्यत्रापि भूतानां तत्प्रकृतेश्च मोक्षं—बाधम्
अधिष्ठानात्मके ब्रह्मणि ये विदुस्ते परं यान्ति ।
इति प्रतिपाद्यस्य निष्प्रपञ्चत्वेनाद्वितीयत्वमुक्तम् ॥

“अशोच्यानन्वशोचस्त्वं” इत्युपक्रमे शोक-
स्यानौचित्यमुक्त्वा उपसंहारे “मा शुचः ” इति
शोकनिषेधः उक्तः । मध्ये च “तत्र का परि-
देवना”, “नैवं शोचितुमर्हसि” इति शोकनि-
वृत्तिरेवाभ्यस्ता । तत्रैवोपपत्तिश्च दर्शिता ।
शोकनिवृत्तिश्च एकत्वज्ञानादेव मुख्या । “तत्र
को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” इति
श्रुतेः ॥

केचित्तु “कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः”, “शाधि
मां त्वां प्रपन्नम्” इत्युपक्रमं “शरणं ब्रज” इत्युप-
संहारश्चोपेत्य शरणागतावेव तात्पर्यमुप-
गच्छन्ति ॥

“तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि”
इति स्पष्टं ज्ञानादेव शोकनिवृत्तिर्गीतायामपि
स्मर्यते ॥

शरणागतौ तात्पर्यस्वीकारेऽपि त्वां प्रपन्न-
मित्यस्योपक्रमत्वं नाभ्युपगन्तुं युक्तम्; भगवदु-
पदेशभूतगीतायाः अशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्यत
एवोपक्रमदर्शनात् । अत एव “धर्मक्षेत्रे”
इत्यतः “धृतराष्ट्र उवाच ” इत्यतो वा उपक्रम
इत्युक्तम्; सर्वस्यैव भगवदुपदेशभूमिकात्वेन
तदनुपपत्तेः । “प्रज्ञावादांश्च भाषसे” इत्यत्र
प्रज्ञावादस्य परिहासात् प्रज्ञामान्द्यादेव शोकः,

प्रज्ञायां सत्यां कुतस्त्यः शोक इत्युक्तम् । साधारण्यां द्वैतप्रज्ञायां सत्यां अर्जुनस्य शोकदर्शनात् अद्वैतज्ञानवतो भगवतः शोकाभावदर्शनाच्च “नानुशोचन्ति पण्डिताः” इति भगवता कण्ठोक्तेश्च अद्वैतदर्शनात् शोकोपलक्षितप्रपञ्चनिवृत्तिरूपक्रमे प्रोक्ता । उपसंहारे च “मामेकं शरणं ब्रज” “मा शुचः” इति, अनेनाद्वैतब्रह्मशरणावगतौ शोकनिवृत्तिमुपदिश्य शरणागतेरेव शोकनिवृत्तिहेतुत्वमुक्तम् । न चात्र ब्रजेति गमनमेव प्रोक्तं न ज्ञानमिति वाच्यम् । गत्यर्थकब्रजेज्ञानार्थकत्वे बाधकाभावात् । न च गमनार्थस्वीकारेऽपि बाधकाभावस्तुल्य इति वाच्यम् । नभोवद्व्यापकस्य गन्तव्यत्वासंभवात् । परिच्छिन्नग्रामादीनामेव व्यापारसाध्यप्राप्तव्यत्वदर्शनाच्च ॥

ननु भेदमूलैव शरणागतिर्भेदज्ञानमपेक्षते इति कुतोऽद्वैतावगतिः शरणपदवाच्येति चेन्न । ‘तस्यैवाहं’ ‘ममैवासी’ सोहमेवेति शरणागतिर्नैविध्योपपत्त्या तददोषात् । अपि च शरणं गृहरक्षितोरिति कोशबलादाश्रयो रक्षिता च शरणपदवचनार्हः । तथा चायमर्थस्सम्पद्यते । एकमद्वितीयं सर्वविधभेदवर्जितं मां अस्मत्प्रत्ययगोचरं प्रत्यक्चैतन्याभिन्नं परमात्मानं शरणं गृहमाश्रयं रक्षितारं वा ब्रज अवगच्छ, निश्चिन्विति । यथा घटादीनां पृथ्वी, यथा तरङ्गबुद्बुदादीनां वारि, घटाकाशादीनां महाकाशः आश्रयः, तथैव भगवदंशस्य जीवस्य भगवाने-

वाश्रयः इति भगवदाश्रयत्वनिश्चय एव शरणागतिः ॥

उपादानोपादेययोर्घटाकाशमहाकाशयोः यथा वस्तुभेदो नास्ति तथैव जीवात्मपरमात्मनोरपि भेदो नास्ति । अत एव ‘क्षेत्रज्ञश्चापि मां विद्धि’ इति क्षेत्रज्ञस्य परमात्मत्वं उक्तम् । ततश्च जीवात्मपरमात्माभेदावगतिरेव शरणागतिः । सा च द्वैतानर्थनिवर्तकत्वेन शोकनिवृत्तौ परमोपयोगिनी । अत एव शरणागत्या शोकनिवृत्तिरूपसंहारे कथिता सर्वभवनिवर्तकत्वेन विदितप्रत्यक्चैतन्याभिन्नभगवत एव रक्षकत्वमपि युक्तम् । “स एनमविदितो न भुनक्ति” इति श्रुत्या विदितपरमात्मन एव रक्षकत्वं स्पष्टम् । “द्वितीयाद्वै भयं भवति”, “उदरमन्तरं कुरुते”, “अथ तस्य भयं भवति” इत्यादिश्रुतिभिर्भिन्नदर्शनां भयश्रवणात् अभेदभावेन दृष्टस्य भगवत एव रक्षकत्वमिति रक्षितृत्वेन गृहत्वेन वा भगवच्छरणागतिरभेदावगतिरेव । न च मामिति पदस्य सगुण एव साकारश्चीकृष्ण एव अर्थ इति वाच्यम् । “मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना” इत्यत्राव्यक्तमूर्तिविशेषणात् ते प्राप्नुवन्ति मामेव” इत्यव्यक्तोपासकप्राप्यत्वेन भगवतोऽव्यक्तत्वोपपत्तेः । न चाऽव्यक्तोपासकानां व्यक्तप्राप्तिर्युक्ता । “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं” इति विरोधात् । “देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि” इति विरोधाच्च । न चाव्यक्तोपासनं न प्रकृतम्;

‘ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते’ इति प्रकृतत्वात् । तस्माच्चथायथं सगुणो निर्गुणश्च भगवान् मामहमित्यादिपदानामर्थः । अद्वैतेऽभ्यासोऽपूर्वता फलमुपपत्तिश्च दृश्यते । देहाद्युपाधिमनुसृत्य “न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः” इत्यादिना द्वैतोक्तिरनुवाद एव । “नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि” । “अचलः स्थाणु” रित्यादिना च तत्त्वैकत्वमेव तत्र तत्र प्रतिपादितम् । “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” इत्यनेन सतः परमात्मनः असत्त्वं असतोऽनात्मनः सत्त्वं च प्रतिषिद्धम् । अनात्मनोऽसत्त्वे परमात्मन एव सत्त्वे च निश्चितेऽद्वैतमेव तत्त्वमिति निश्चीयते । न चात्र सदसत्पदाभ्यामात्मानात्मनोरेव ग्रहणे मानाभाव इति वांच्यम् । परस्तात्तद्विवरणदर्शनात् । तथा हि—किं तदसत् यस्य सत्त्वं प्रतिषिध्यते इत्याकांक्षायामुक्तम् “अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः” इति । अत्र देहपदेन समष्टिव्यष्टिस्थूलसूक्ष्मकारणात्मकास्सर्वेदेहा विवक्षिताः । ‘महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकश्च पञ्चचन्द्रियगोचराः ॥ एतत् क्षेत्रं समासेन” इति सर्वस्यैव जगतो देहापरनाम्नि क्षेत्रे अन्तर्गतत्वप्रतिपादनात् । तथा च सर्वे देहा अन्तवन्त इति प्रतिपादनेनानात्मनोऽसत्त्वं स्पष्टमेव । किं तत्सत् यस्य कदाप्यसत्त्वं न भवतीति प्रतिपित्सायामुक्तम्—“अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्” इत्यत्राभिन्ननिमित्तोपादानेन येन सर्वं तत् तस्याविनाशित्वो-

पपत्या तस्यैव सर्वाधिष्ठानत्वेन सर्वबाधावधित्वम् । “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वश्च मयि पश्यति” इति स्पष्टं भगवता स्वस्यैव सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वमुक्तम् । यथा रज्ज्वां सर्पधारा-मालादयः कल्पिताः सन्ति तेषु चाधिष्ठानरूपेण इदमंशोऽनुभूयते तथैव परमात्मनि सर्वाणि भूतानि तेषु च परमात्मोपलभ्यते । प्रकारान्तरेण च यथा रज्ज्वां सर्पादयोऽध्यस्ताः न सर्पादिषु रज्जुस्सम्भवति तथैव परमात्मनि सर्वाणि भूतानि सन्ति परमात्मा च तेषु न भवति । सर्वभूतेऽपि असंगत्वेन वस्तुतस्सर्वविवर्जितत्वमेव । “अविभक्तश्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्” इत्येतेनापि सर्वभूतस्थस्यात्मनः सर्वत्राविभक्तत्वमेवोक्तम् । “सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते” इति सर्वभूताधिष्ठानैकत्वज्ञानस्यैव सात्त्विकत्वमुक्तम् । भिन्नदर्शिज्ञानस्य च “पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्” ॥ इति राजसत्वमेवोक्तम् । किञ्च ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इत्यनेन भगवता वेदादिसकलशास्त्रतात्पर्यं स्वस्मिन्नेव प्रतिपादितम् । एवकारेण स्वातिरिक्तस्य वेदतात्पर्याविषयत्वञ्च प्रत्यपादि ॥

न च तत्र तत्र वेदेषु “द्वा सुपर्णा” इत्यादिना भगवदतिरिक्तस्य स्पष्टं प्रतिपादनमस्ति । गीतायामपि “द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरः

उच्यते ॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः" इत्यादिना विभिन्नवस्तु प्रतिपादितमिति वाच्यम् । तात्पर्यनिवबोधात् । "अहमेव वेद्यः" इति भगवता स्वस्यैव महातात्पर्यविषयत्वमुक्तम्, तदतिरिक्तस्य तत्प्रतिपत्त्यंगत्वेनावान्तरतात्पर्य-विषयत्वमेव । "तैगुण्यविषया वेदाः" इत्य-स्याप्ययमेवार्थः । येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिर्नास्ति तेषां तैगुण्यविषयत्वमाभाति ॥

वेदानां कर्मकाण्डस्यापि महातात्पर्यं ब्रह्मण्येव । अन्यथा "सर्वे वेदा यत्पदमाम-नन्ति" "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" इत्यादिभिः विरोधापत्तेः । द्वाविमावित्यादिनापि न भेदप्रतिपादनम्, अपि तु मायातत्कार्यात्प्रपञ्चा-दधिष्ठानस्य निस्संगत्वप्रतिपादनमेव । क्षरः कार्यं अक्षरस्तत्कारणम् माया, ताभ्यामन्यस्त-दधिष्ठानभूतः परमात्मा, यथा स्वाज्ञान-तत्कार्याभ्यामन्यद्रज्जुतत्त्वमिति तद्वत् । न चात्र क्षेत्रज्ञपरमात्मनोरेव द्वाविमावित्यादिना ग्रहण-मिति वाच्यम् । तथात्वेऽन्यतरस्य क्षरत्वेन विनाशित्वाभ्युपगमापातात् । "क्षरः सर्वाणि भूतानि" इति तद्विवरणे भवनशीलानां कार्य-भूतानामेवावगमात् । ततो मिथ्याभूताभ्यां मायातत्कार्याभ्यां अधिष्ठानस्य पृथक्त्वप्रतिपादन एव तात्पर्यमुक्तवाक्यस्य । न च क्षेत्रज्ञपरमा-त्मनोर्भेदस्सम्भवति । "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि" इति तदभेदप्रतिपादनात् । क्षेत्रविवरणे सर्वदृश्यस्य क्षेत्रान्तर्गतत्वमुक्तम् । तद्भासकस्य

चिदात्मनश्च ऐक्यत्वमेव, तन्मानात्वे माना-भावात् । अत एव क्षेत्रविवरणानन्तरमेव क्षेत्रज्ञाभिन्नस्य परमात्मनः "ज्ञेयं यत्तत्प्रव-क्ष्यामि" इत्यादिना प्रतिपादनावसरे निर्विशेषत्व-मेवोक्तम् । "न सत्तन्नासदुच्यते" इति कार्य-कारणवैलक्षण्यप्रतिपादनात् । न च "सर्वतः पाणिपादं तत्" "इत्यादिना विशेषप्रतिपादन-मप्यस्तीति वाच्यम् । सर्वशून्यत्वभ्रमनिरासे एव तत्तात्पर्यात् । "उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥" इत्यत्र चैकस्यैवोपाधितो भोक्तृत्वादिकं परमार्थतश्च परमात्मत्वमुक्तमेव । न च "अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्", "नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा" इत्यादिवचनैश्च संसारस्याव्य-यत्वं अनन्तत्वं च प्रतिपादितम्, तथाच कथमद्वैते तात्पर्यमिति वाच्यम् । भावानव-बोधात् । तथाहि "अनित्यमसुखं लोकं" "दुः-खालयमशाश्वतम्" इत्यादिना प्रपञ्चस्याशाश्व-तत्वप्रतिपादनेन न संसाराव्ययत्वप्रतिपादने उक्तवाक्यस्य तात्पर्यम् । किंतु अव्ययमिति प्रवाहरूपेण नित्यत्वप्रतिपादनम् । आहुरित्य-स्वारस्येनान्यमतप्रदर्शनं वा । नान्त इत्यस्यापि ज्ञानं विनाऽस्य नान्त इत्येवार्थः । "मायामेतां तरन्ति ते" इत्यादिना प्रपञ्चमूलमायातरणेन तद्वाधाधिष्ठानभूतः परमात्मेवावशिष्यते । न च तत्र तरणशब्देनातिक्रमणमेव विवक्षितम्, न बाधो नाशो वा तरणशब्दार्थ इति वाच्यम् ।

तरति वीरहृत्यामित्यादौ तरणशब्दस्य नाशार्थं कताश्रवणेनात्रापि तथात्वौचित्यात् ॥

संक्षेपेण गीताशास्त्रस्यायं तत्त्ववृत्तान्तः । स्वजनविनाशसम्भावनोद्भूतशोकमोहाभिभूतविवेकविज्ञानः शोकसंविग्नचेता अर्जुनो विरक्तस्सन् शोकनिवर्तकं मार्गं जिज्ञासुर्भगवन्तं पृष्ठवान् । यथा विषेण विषस्योपशान्तिर्भवति तथैव दोषान्तरेण दोषस्याऽपि क्वचिन्निवृत्तिर्भवति । क्रोधोत्पत्तौ कामनिवृत्तिवदत्रापि ममाहंभावमूलकात्कार्पण्यलक्षणात्स्नेहात् पूर्वं राज्यसुखादिकामोऽपसृतः । पश्चात्तैलोक्यराज्यान्तात् सुखाद्विरक्तिर्जाता । मरणान्तं कष्टमङ्गीकृत्यापि राज्यसुखलोभेन अप्रतीकारं मां घ्नतोपि न हनिष्यामीति मतिर्जाता । स्वयमर्जुनस्य महाविरक्तौ तितिक्षायाञ्च संवृत्तायां तन्नान्तरीयकाणि सर्वाण्यपि ज्ञानसाधनानि सम्पन्नानि । ततश्च “यच्छ्रेयस्स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्” इत्युपसन्नाय आत्मज्ञानादन्यत्र विश्रान्तिमपश्यन्नात्मविद्यामुपदिदेश भगवान् । “कुमतिमहरदात्मविद्यया यः स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या” इति भागवतेऽपि तथैव भीष्मोक्तेः । अशोच्यानन्व-शोचस्त्वमित्यारभ्य नानुशोचितुमर्हसि इत्यन्तेन पूर्वं देहातिरिक्तत्वनित्यत्वाकर्तृत्वाविकार्यत्वैकत्वसर्वगतत्वादिकमात्मनः प्रतिपादितम् । “न त्वेवाहं जातु नासम्” इत्यादिना शरीरानित्यत्वम्, नासतो विद्यते इति प्रत्यक्विदात्मनोऽविनाशित्व

मनात्मनश्चान्तवत्त्वं प्रतिपादितम् । एतेन तत्त्वैकत्वमपि स्पष्टमेव । “य एनं वेत्ति हन्तारम्” इत्यारभ्य “उभौ तौ न विजानीत” इति “वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्” ॥ इत्यन्तेन हन्तृत्वघातयितृत्वाक्षेपेण सर्वविधकर्तृत्वमेवाक्षिप्तं वेदितव्यम्; न्यायस्य समानत्वात् । अविनाशित्वाव्ययत्वाद्युक्त्या कण्ठतश्चाच्छेदादाह्याक्लेद्यत्वोक्त्या निर्विकारत्वमुक्तम् । न त्वं नेमे इत्यादिना लोकसिद्धं भेदमनूद्य पूर्वं देहातिरिक्तत्वमात्रमुक्तम् । पश्चात्परिशुद्धस्य तस्यैव “देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत” इति सर्वदेहेष्वेकत्वमेव देहिनो गदितम् । आश्चर्यवदित्यनेन एतादृशस्य नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य अद्वितीयचिदात्मनोऽपूर्वत्वं चोक्तम् । सद्वितीयत्वसंप्रपञ्चत्वादेस्तु लोकसिद्धत्वेनापूर्वत्वाभावात् । तत्प्रतिपादकस्यानुवादकत्वेनाप्रामाण्यापत्त्या स्वार्थे तात्पर्यासम्भवात् । अनन्तरं च साधकस्य स्वात्मशुद्धये, सिद्धस्य ज्ञानिनो लोकसंग्रहाय च वर्णाश्रमानुसारिश्रौतस्मार्तकर्मणां कर्तव्यत्वमुक्तम् । भगवता साधकानामनुष्ठेयत्वेन सिद्धानां स्वभावभूता गुणाश्चोक्ताः । ज्ञानकर्मणोरधिकारिभेदेन व्यवस्था चोक्ता । अभेदप्रसंगेन “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते” ॥ इत्येतेन प्रकृतिगुणानामेव कर्तृत्वमात्मनश्च कर्तृत्वाभिमतिः मूढतैवेत्युक्तम् । पारिशेष्यादविवेकप्रयुक्तमेव

कर्तृत्वमात्मनः यथा जीवात्मनोऽविद्यावशाज्जन्म ।
परमात्मनश्च धर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थाननिवृत्तये धर्म-
संस्थापनाय च लीलया जन्म भवतीत्युक्तम् ।
“तस्य कर्तारमपि मां विद्वद्यकर्तारमव्ययम्”
इति चातुर्वर्ण्यकर्तुरपि भगवतो वास्तवमकर्तृत्व-
मेवोक्तम् । तथा चौपाधिकमेव कर्तृत्वं भगवतो
जीवात्मनश्च । न वास्तवम् । “कर्मण्यकर्म यः
पश्येदकर्मणि च कर्म यः । स बुद्धिमान्”
इति सर्वेषामेव कर्मणां अकर्माधिकरणत्वोक्त्या
कर्मनिष्ठाकर्मत्वोक्त्या च स्फटिके लौहित्यारोप
वन्निर्व्यापारप्रत्यक्चिदात्मनि व्यापारवत्सङ्घात
सान्निध्येन व्यापारारोप उक्तः । तत एव
व्यापारवत्यपि सङ्घाते चिदात्मनो निर्व्यापारत्वं
स्फटिकस्वाच्छद्यमिवोक्तम् । संघातस्य कर्मणि
व्यापारे सत्यपि सङ्घातासंस्पृष्टस्य चिदात्मनो
निर्व्यापारत्वं जपाकुसुमसन्निधानेन लौहित्य-
भानकालेऽपि स्फटिकस्य वास्तवं स्वच्छत्वं यथा
जायते, तथैवात्रापि बोध्यम् । वास्तवा-
कर्तृत्वविज्ञानादेव सर्वतस्सम्प्लुतोदकस्थानीयस्व-
रूपभूतब्रह्मावाप्त्या वापीकूपतटाकादिस्थानीय-
कृत्स्नकर्मफलस्य तत्रैवान्तर्भावात् कृत्स्नकर्मकृत्त्वं
दग्धकर्मत्वं नित्यतृप्तत्वं कर्मणि प्रवृत्त-
स्यापि सर्वथाऽकर्तृत्वं च सम्पद्यते । सर्व-
मेतत् “कृत्स्नकर्मकृत्”, “ज्ञानाग्निदग्धकर्मणिम्”,
“कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः”
इत्यादौ प्रदर्शितम् । ब्रह्मार्पणमित्यनेन यज्ञ-
प्रसङ्गेन सर्वसम्भारेषु ब्रह्मत्वोक्त्या ब्रह्मविवर्त-
त्वमुक्तम् । “सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसं-

माप्यते” इति ज्ञान एव सर्वकर्मणां पर्यवसानोक्त्या
ज्ञानफलमेव परः पुमर्थ इत्युक्तम् । सर्वानर्थ-
निवृत्तिपरमानन्दावाप्तिलक्षणस्य परमपुमर्थस्य
ज्ञानप्राप्यत्वोक्त्याऽपि निबर्हणीयस्य बन्धस्य
मिथ्यात्वम्, प्राप्यस्य परमानन्दस्य स्वस्वरूपत्वं
च व्यज्यते । सत्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वासंभवात्
भिन्नस्य ज्ञानप्राप्यत्वासंभवाच्च तत्त्वदर्शुप-
दिष्टज्ञानेन सर्वभूतानां आत्मनि भगवति च
दर्शनमुक्तम् । यदि भगवानात्मनो भिन्नः स्यात्तदा
सर्वभूतानामुभयत्र स्थितिः कथमुपपद्येत ।
तथा च “द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि” इत्यत्र सामा-
नाधिकरण्येन भगवदभिन्ने चिदात्मन्येव सर्व-
भूतदर्शनमुक्तम् । असङ्गे चिदात्मनि सम्बन्धा-
न्तरेण सर्वभूतावस्थित्यनुपपत्त्या आध्यात्मिक-
सम्बन्धेनैव तद्वक्तव्यम् । तथा च सर्वकल्पनाधिष्ठा-
नत्वेन बाधावधेरेधिष्ठानभूतस्य प्रत्यक्चैतन्याभि-
न्नस्य भगवतोऽद्वितीयत्वमर्थाद्भवति । प्रपञ्चस्य
कर्मणां तत्फलानां च मिथ्यात्वावगमेनैव सर्व-
वृजिनसन्तरणमुपपद्यते । “वृजिनं सन्तरिष्यसि”
इत्यत्र सन्तरणशब्देन समूलनाश एवोक्तः,
अवशिष्टस्य कालान्तरे बन्धकत्वप्रसङ्गात् ।
“ज्ञानाग्निस्सर्वकर्माणि भस्मसात्कुस्तेऽर्जुन” ।
इत्यत्र ज्ञानेन कर्मणां भस्मीभावप्रतिपादनात् ।
पवित्रज्ञानेनैव संशयच्छेदः प्रोक्तः ।
“योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यञ्छृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्व-
पञ्छ्वसन् ॥

इत्यादिना विशुद्धात्मनः सर्वभूतात्मभूतत्वं, कुर्वतोपि सर्वकर्मरहितत्वमुक्तम् । भ्रान्तस्य उन्मादिनो वा कुर्वतः कर्मराहित्यभानमपि संभवतीति तद्वारणाय युक्तस्तत्त्वविदिति चोक्तम् ।
 “न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
 न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥”

इत्यनेन कर्तृत्वकारयितृत्वनिषेधः स्वभावपदव्य-
 पदेश्येनानाद्यनिर्वाच्याज्ञानेन ब्रह्मणो विश्वोत्पाद-
 नादित्वम् । वस्तुतस्तु निर्विशेषत्वं निर्विकार-
 त्वञ्च तत्र तत्रोक्तम् “नादत्ते कस्यचित्पापं न
 चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन
 मुह्यन्ति जन्तवः” ॥ इत्यनेन स्पष्टमद्वैतसङ्केतः
 कृतः । अत्राज्ञानपदेन न ज्ञानाभावः, किन्तु
 भावरूपमनिर्वाच्यं आवारकं ज्ञाननिवर्त्यं तत्त्वा-
 न्तरमेव । अन्यथाऽऽवारकत्वोक्तिर्न सङ्गच्छते ।
 ज्ञानपदेन च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यत्रैव
 त्रिकालाबाध्यं स्वप्रकाशं ब्रह्मैव विवक्षितम्, तथा
 चाज्ञानेन ज्ञानं ब्रह्मावृतं, तेनैव कर्तृत्वादि-
 व्यामोहः ।

“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥”

इति ज्ञानेनाज्ञाननाशे ब्रह्मनिष्ठानां अपुनरावृत्ति-
 लक्षणस्य मोक्षस्य प्राप्तिरप्युक्ता । ज्ञाननि-
 र्धूतकल्मषाणां विदुषां विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे
 गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च निर्दोषसम-
 ब्रह्मदृष्टिरेव भवतीत्यपि प्रोक्तम् । विविध-
 वैषम्योपेते जगति निर्दोषं समं ब्रह्मैवाधिष्ठान-

रूपेण परिलक्ष्यते, ततोऽपि विश्वस्य मिथ्यात्वं
 अधिष्ठानभूतस्य निर्दोषसमस्य ब्रह्मण एव पार-
 मार्थिकत्वमुक्तम् ।

“सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥”

इत्यनेन योगयुक्तस्य सर्वभूतस्थात्मदृष्टिः आत्म-
 स्थसर्वभूतदृष्टिरप्युक्ता । “यो मां पश्यति सर्वत्र
 सर्वञ्च मयि पश्यति” इत्यनेन प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि
 कल्पितत्वेन तत्स्थत्वं, अधिष्ठानरूपेण ब्रह्मणश्च
 भूतस्थत्वमुक्तम् । “सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्ये-
 कत्वेनाश्रयणमुक्तम् । “भूमिरापोऽनलो वायुः”
 इत्यादिनाऽष्टप्रकृतिमपरां जीवभूतां पराञ्च
 प्रकृतिमुक्त्वा सर्वाणि भूतान्येतद्योनीनि इति
 चोक्तम् । परापरप्रकृतिद्वारा कृत्स्नस्य जगतो
 भगवत्प्रभवप्रलयत्वे निरूपिते “मयि सर्वमिदं
 प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव”, “रसोऽहमप्सु” इत्या-
 दिना च भगवत एव सर्वकारणत्वेन सर्वसार-
 त्वमुक्तम् ॥

“मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि”

इत्यनेनापि स्वस्यैवाधिष्ठानत्वमुक्तम् । “देवी
 ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।” इति
 दुरत्ययया मायया भगवत्तिरोधानेन संसृतिः,
 भगवदाश्रयणेन च तत्तरणमुक्तम् । अत्र तरण-
 पदेन नाश उक्तः । न च तरणमतिक्रमणमात्रम् ।
 वृजिनं सन्तरिष्यामीत्यादौ तरणपदस्य नाशार्थ-

कत्वोक्तेः । यथाऽज्ञानेन परमात्मनः आवृतत्व-
मुक्तम्, तथा “नाहं प्रकाशस्सर्वस्य योगमाया-
समावृतः” इति मायया आवृतत्वं च भगवता
उक्तम् । तथा चाज्ञानं माया च नार्थान्तरम् ।
अथा “ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः”
इति ज्ञानेनाज्ञाननाशः उक्तः तथैव भगवत्प्रपत्त्या
मायातरणमुक्तम् । तरणे नाशे च नार्थभेदः ।
“वासुदेवस्सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।”
इति सर्वं वासुदेव इति भावनाया दुर्लभत्वोक्त्या
च तस्यां परमादरस्सूचितः ।

“परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥”
इत्यत्र मायालक्षणादव्यक्तात् परस्य सनातनस्य
विनश्यत्सु अविनाशित्वं उक्तम् ।

“मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥”
इत्यनेन मृत्तिकामयघटशरावादिकं यथा मृत्ति-
कया ततम्, तथैवाऽऽकाशादिकं सर्वं जगत् अव्यक्त-
मूर्तिना मया ततमित्युक्तम् ॥

“सर्वभूतानि मत्स्थानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।”
“न च मत्स्थानि भूतानि” इत्युक्त्या भूतानां
ब्रह्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमुक्तम् ॥

“भूतभृन्न च भूतस्थ” इत्यादिना भूतभृत्व-
मपि मायाद्वारा परमात्मन एवोक्तम् । मायाया
भिन्नत्वविवक्षया भगवदध्यक्षतायामेव मायया
चराचरं सूर्यते इत्युक्तम् । अज्ञातचैतन्ये अज्ञान-
प्राधान्येन मातृत्वं चैतन्यप्राधान्येन पितृत्व-

चोक्तम् । प्रभवप्रलयस्थानत्वेन सर्वात्मत्वं
चोक्तम् । “भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव
पृथग्विधाः” इत्यनेन सर्वकारणत्वमुक्तम् ।
“अहमात्मा गुडाकेशः” इत्यारभ्य तेषु तेषु भूतेषु
स्वविभूतिमुक्त्वा “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन
स्थितो जगत्” इति सर्वस्यैव जगतः स्वात्मैकदेश-
मात्रत्वमुक्तम् । “सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि
सर्वः” इत्यत्र सर्वकारणत्वेनार्जुनेनापि तथाविध-
मेव भगवतस्स्वरूपमुक्तम् ॥

अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणनिलयत्वेन सगुणो-
पासनमुक्त्वा निर्गुणोपासकानां ज्ञानसंमकालं
तदवाप्तिस्सूचिता । त्रयोदशे सर्वमेव जगत्
क्षेत्रपदेनोक्त्वा तद्भासकस्य क्षेत्रज्ञत्वमुक्तम् ।
“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि” इति क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरु-
भयोरपि भगवदात्मकत्वं सङ्क्षेपेणोक्त्वा क्षेत्रवि-
वरणञ्च कृत्वा क्षेत्रज्ञपरमात्मानौ एकीकृत्य
“ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि न सत्तन्नासदुच्यते...”
इति कार्यकारणमूर्तामूर्तादिनिषेधमुखेन निर्विशेषं
सर्वाधिष्ठानं प्रतिपादितम् । सदसन्निषेधेन
शून्यत्वाशङ्कायाम् “सर्वतः पाणिपादं तत्”
इत्यादिना वस्तुनोऽसत्त्वं वारितम् । साधारण-
शिरःपाण्यादिमानपि नावस्तिवति वक्तुं शक्यते ।
कुतः सर्वतः पाणिपादं वस्तु असदिति वक्तुं
शक्यते इति व्यञ्जितम् । सर्वेन्द्रियगुणाभासत्वेन
सत्त्वमुपपाद्येन्द्रियादिमत्त्वेन संसारित्वप्राप्तौ
“सर्वेन्द्रियविवर्जितम्” इति तदपि निषिद्धम् ।
सर्वभृतोप्यसङ्गत्वं निर्गुणस्यापि सगुणत्वमोपाधि-
कनिरुपाधिकभेदेन युज्यते इत्यपि

व्यक्तम् । "बहिरन्तश्च भूतानाम्" इति सर्वस्य बाह्यमाभ्यन्तरञ्च ब्रह्मेत्युक्तौ यस्य बाह्यमाभ्यन्तरञ्च ब्रह्म तस्य चरस्याचरस्य चातिरिक्तत्वशङ्कायाम्, उक्तम् "अचरं चरमेव च" इति । "सर्वं खल्विदं ब्रह्मे" तिवद्वाधायां सामानाधिकरण्येन चराचरस्य ज्ञेयब्रह्मात्मकत्वं बोधितम् । सर्वात्मत्वात्तर्हि कथन्न स्पष्टं विज्ञायते इति शङ्कायाम् "सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं" इत्युक्तम् । शास्त्राचार्योपदेशसंस्कारविरहिणामविदुषां कल्पकोटिशतैरप्यलभ्यत्वाद्दूरस्थम् विदुषामात्मत्वादन्तिके च इत्युक्तम् "दूरस्थं चान्तिके च तत्" इति । विभक्तमिव यद्यप्याभाति तथापि सर्वभूतेष्वविभक्तमेकमेवेत्यपि "अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्" इत्युक्तम् । मायया तस्यैव भूतभर्तृत्वप्रभविष्णुत्वग्रसिष्णुत्वादिकमुक्तम् । "ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः" इति बाह्यज्योतिषां सूर्यचन्द्रविद्युदग्न्यादीनां आन्तरज्योतिषां इन्द्रियमनोबुद्ध्यादीनामपि तज्ज्ञेयमेव ज्योतिः तदनुग्रहेणैव सर्वत्र स्फूर्तिदर्शनात् । तस्य चावेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वेन स्वप्रकाशत्वमेव ॥

भूतभर्तृत्वादिना यस्य कारणत्वं तस्यैव "ज्योतिषामपि" इति स्वप्रकाशत्वमुक्तम् । यदि तटस्थमेव ज्ञेयं विवक्षितं स्यात् तदा तस्य स्वप्रकाशत्वं कथमपि वक्तुं न शक्यते, तथात्वे विप्रतिपत्त्यसंभवापातात् । प्रत्यक्चैतन्यस्यैव निरुपचरितस्वप्रकाशत्वोपपत्तिः । तथा च

प्रत्यक्चैतन्याभिन्नत्वेनैव ज्ञेये ज्योतिषां ज्योतिष्त्वेन स्वप्रकाशत्वमुपपादनीयम् । अनिर्वाच्यानाद्यविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपाद्युपाधिमाश्रित्य भेदोऽपि तत्र तन्नोक्तः । अनिर्वाच्याविद्यामेव प्रकृतित्वेन तदुपहितचेतनमेव पुरुषत्वेन विवक्षित्वा प्रपञ्चनमपि नाद्वैतप्रतिकूलम् । परस्तादेव "उपद्रष्टाऽनुमन्ता च" इत्यादिना एकस्यैवोपाधिकानौपाधिकभेदेन संसारित्वासंसारित्वबोधनात् । विविधवैषम्योपेतेषु विनश्यत्सु सममविनश्वरमात्मानं यः पश्यति स पश्यतीति "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥" इत्यस्मिन्वचने प्रोक्तम् । भूतानां विनाशित्वोक्त्या तत्स्थस्य समस्यात्मनः अविनाशित्वोक्त्या च स्पष्टमद्वैतमुच्यते । "समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम् ॥" इति समब्रह्मदर्शनादेव आत्महत्वनिवृत्तिमुक्त्वा समब्रह्मदर्शिनः प्रशंसाऽपि कृता । अद्वैतमनुरुद्धयैव सर्वकर्मणां प्रकृतिकर्तृत्वमात्मनश्चाकर्तृत्वमप्युपपद्यते । "प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥" इत्यनेनात्मनोऽकर्तृत्वमुक्त्वा "यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥" इत्यनेन चैकस्मादेव भूतानां विस्तारं तत्रैव स्थितिं चोक्त्वा कर्तृत्वादिविवर्जितमेकमेवाद्वितीयमात्म-

तत्त्वं इत्यपि स्पष्टमेव उच्यते । “अनादित्वात्निर्गु-
णत्वात्परमात्माऽयमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कोत्तेय
न करोति न लिप्यते ॥” इति शरीरस्थस्यापि
चिदात्मनो निर्गुणत्वादव्ययत्वान्निलेपत्वेन अकर्तृ-
त्वमुक्तम् । न ह्यन्यवादिनामात्मनोऽकर्तृत्व-
मिष्टम् । सांख्यदृष्ट्या तदुपपत्तावपि एकस्थत्वं
नोपपद्यते । “यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं
नोपलिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा
नोपलिप्यते ॥” इति प्रपञ्चानुपलेपमुक्त्वा
“यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥”
इत्येकत्वमपि प्रोक्तम् । कृत्स्नस्य क्षेत्रस्यैकक्षेत्रि-
प्रकाशयत्वोक्त्याऽऽत्मभेदो निषिद्धः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-
योरन्तरं, भूतप्रकृतिमोक्षं, बाधं च ज्ञानचक्षुषा
विदितवतः परा गतिरुक्ता ॥

चतुर्दशे ब्रह्मचैतन्यप्रतिबिम्बसमन्वितप्रकृतेः
सृष्टिरुक्ता । गुणेभ्यः परमकर्तारं विदितवतः
गुणातीतत्वमुक्तम् । ब्रह्ममूलत्वेन संसारवृक्षस्य
महत्त्वमुक्त्वा ब्रह्मज्ञानेन तच्छेदनमुक्तम् । “न
तद्भासयते” इत्यग्राह्यत्वेन प्रत्यगात्मत्वमप्युक्तं
परमतत्त्वस्य जीवस्य च भगवतः सनातनांशत्वो-
क्त्या घटाकाशमहाकाशन्यायेनैकत्वं परापरात्म-
नोर्विवक्षितम् । “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इति
वेदानामपि महातात्पर्यं भगवत्येव प्रतिपादितम् ।
क्षराक्षराभ्यां कार्यकारणाभ्यामधिष्ठानस्यान्य-
त्वप्रतिपादनेन वस्तुतो निष्प्रपञ्चत्वमात्मनः उक्तम्

“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः” इत्यादिना । “ये चैव
सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त
एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥” इति
सर्वाधिष्ठानत्वेन गुणादिभ्यः परत्वमसकृदुक्तमेव ।
“हत्वाऽपि स इमान्लोकां हन्ति न निबध्यते”
इति पुनः पुनः प्रसङ्गेनाकर्तृत्वमुक्तम् ।
“सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अवि-
भक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्वि-
कम् ॥” इत्यविभक्तज्ञानस्यैव सात्विकत्वं अन्यस्य
राजसतामसत्वोक्त्या अद्वैतज्ञानस्यैव यथार्थज्ञान-
त्वं सूचितम् । उपसंहारे “मामेकं शरणं व्रज”
इत्येकत्वावगतिरुपदिष्टा । एवं आत्मोपदेशं
प्राप्यार्जुनोऽपि गतसंदेहो नष्टमोहसंपन्नः । “नष्टो
मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितो-
ऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥” इति
वचनात् । अन्यत्रापि ब्रह्मविज्ञानादेव संशयनिवृत्तिः
श्रूयते । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः” इत्यादिश्रुतेः ॥

अत्रेदमवगन्तव्यम् । जीवेश्वरौ भिन्नरूपौ,
आत्मनिष्ठं कर्तृत्वं वास्तवं, शरीरत्रयसंयुक्तो
जीवः संसारी, जगत्कारणरूपस्य विकारित्वं,
कारणाद्धिन्नजगतः सत्यत्वमिति पञ्चविधो भ्रम
एव संसारः, तन्निवृत्तिश्च मोक्षः प्रोक्तः शास्त्रेषु ।
तत्र गीतायां भेदमनूद्य “नित्यस्सर्वगतस्स्थानुः”,
“अविनाशि तु तद्विद्धि”, “क्षेत्रज्ञं चाऽपि मां
विद्धि” इत्यादिना जीवेशभेदभ्रमो निवारितः ।
“नायं हन्ति न हन्यते”, “प्रकृत्यैव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः । यः पश्यति तथाऽऽत्मान-

मकर्तारं स पश्यति ॥", "अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते", "न करोति न लिप्यते ।" इत्यादिना आत्मनि वास्तवकर्तृत्वभ्रमो निषिद्धः । "असक्तम् सर्वभृच्चैव", "यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या-
दाकाशं नोपलिप्यते" इत्यादिना सङ्गित्वभ्रमोऽपि निवारितः । "अन्तवन्त इमे देहाः", "अविनाशि तु तद्विद्धि", "न च मत्स्थानि भूतानि", "यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति" इत्यादिना जग-
त्सत्यत्वभ्रमो वारितः । "न जायते म्रियते", "परमात्माऽयमव्ययः" । इत्यादिना विकारि-
त्वभ्रमोऽपि निवर्तितः । "सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् महत् ॥" इत्यु-
क्त्या उपनिषद्गोदुग्धामृतत्वाद्गीतायाः तन्नापि उपनिषदर्थेनैवावश्यं भवितव्यम् । उपनिषत्सु
चैकत्वप्रतिपादनप्रसङ्गे "एकमेवाद्वितीयम्" इत्येव-
कारः समायाति । द्वैतप्रतिपादनप्रसङ्गे "द्वैत-
मिव" इतीवकारः समायाति । तेनैकत्वस्य
दाढर्चाभिरुपचरितत्वेन पारमार्थिकत्वम् । द्वैत-
स्यादाढर्चाद्रुपचरितत्वेनापारमार्थिकत्वं निश्ची-
यते । तथैव गीतायामपि द्वैतज्ञानस्य राजसत्वोक्त्या
भ्रमत्वेन द्वैतस्यापारमार्थिकत्वं, अद्वैतज्ञानस्य
सात्विकत्वोक्त्या यथार्थत्वेनाद्वैतस्य पारमार्थि-
कत्वमुक्तम् । भूतपृथग्भावस्य एकस्थत्वदर्शनेन
ब्रह्मसंपत्तिवचनेन तदज्ञानस्यैव प्रतिपिपादयिषा

"नात्र काचन भिदास्ति", "नेह नानास्ति किञ्चन" इति काचनकिञ्चनपदाभ्यां उपनिषत्सु सर्वविध-
भेदस्य निषेधो विवक्षितः । ततो गीतायामपि
सर्वविधभेदविवर्जितमेव तत्त्वम् । "न सत्तन्नास-
दुच्यते" इति सर्वनिषेधः उक्तः । अज्ञानमायाद्या-
वृतस्य चेतनब्रह्मणः जगदुपादानत्वं यथोपनिषत्सु
प्रत्यपादि तथैव गीतायामपि । "अज्ञानेनावृतं
ज्ञानं", "नाहं प्रकाशस्सर्वस्य योगमायासमा-
वृतः" इति प्रतिपादितम् । ज्ञानेनाज्ञाननि-
वृत्तिश्च उपनिषत्स्विव गीतायामपि "ज्ञानेन तु
तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।", "मायामेतां
तरन्ति ते" इति प्रतिपादितम् । यथा असङ्ग-
त्वाकर्तृत्वादिकं उपनिषत्सु आत्मनः प्रतिपादितं,
तथैव गीतायामपि तत्र तत्र स्पष्टमुक्तम् ।
"मायां तु प्रकृतिं विद्यात्" इत्यादौ मायायाः
प्रकृतित्वं यथोक्तं तथैव अज्ञानापरपर्याय-
मायाया एव प्रकृतिरूपेण गीतायां प्रति-
पादनं कृतम् । यथा ज्ञानादेव कैवल्यप्राप्ति-
रुपनिषत्सु प्रोक्ता तथैव "ये विदुर्यान्ति ते परं"
इति ज्ञानादेव परप्राप्तिरुक्ता गीतायामपि ।
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे, चिदात्मनश्चासङ्गत्वेऽकर्तृत्वे,
सर्वभेदविवर्जितत्वे, नित्यत्वे अज्ञानमात्रव्य-
वहितत्वे, एवैतत्सर्वमुपपद्यते । तथा च तत्त्व-
वृत्तान्तपर्यालोचनया अद्वैततत्त्व एव गीता-
शास्त्रस्य तात्पर्यमिति सुनिश्चितम् ॥

(ए) भगवद्गीतायां अद्वैतभावाः

(R. V. सीतारामशास्त्री B.A., B.L.)

सूत्रम्—श्रीमद्भगवद्गीता ह्यद्वैतपरैव न द्वैतपरा—
कुतः ? जगन्मिथ्यात्वबोधनात्, जीवब्रह्मैक्यदर्शनाच्च ॥
व्याख्यानम्—

श्रीमन्महाभारतयुद्धप्रारम्भसमये अर्जुनः योद्धुं समुप-
स्थितान् सर्वान् बन्धून् गुरुंश्च दृष्ट्वा शोकमोहनिमग्नः
कृपणः धर्मसम्पूढचेताश्च भूत्वा 'न योत्स्ये' इति
स्वस्य सारथिं श्रीकृष्णमुक्त्वा सशरं चापं विसृज्य
रथोपस्थे तृष्णीं बभूव ॥

एवं विधीदतः अर्जुनस्य श्रीकृष्णः प्रहसन् ज्ञान-
बोधनं कृत्वा, अज्ञानजनितमोहं शोकं च नाशयित्वा
अकरोत्तं गतसन्देहम् । तदा अर्जुनः “नष्टो मोहः
स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादानमयाऽच्युत । स्थितोऽस्मि
गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥” इत्युक्त्वा
युद्धमकरोत् ॥

एवं श्रीकृष्णेन अर्जुनस्य बोधितं तत्त्वं किं ? द्वैतं,
उत विशिष्टाद्वैतं आहोस्वित् अद्वैतं इति संशयः ।

“न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे
जनाधिपाः” इति जीवनानात्वश्रवणात्, “प्रकृतिस्त्वां
नियोक्ष्यति”, “प्रकृतिस्सूयते सचराचरम्” इति
प्रपञ्चस्य पृथग्भावकथनात्, “तमेव शरणं गच्छ”
इति भजनीयस्य ईश्वरस्य मेदेन विवक्षितत्वाच्च,
द्वैततत्त्वमेव बोधितं गीतायाम्, अथवा “ममैवांशो
जीवलोके जीवभूतस्सनातनः” इति अंशांशिभावस्य
शेषशेषिभावस्य च कथनात्, विशिष्टाद्वैततत्त्वं वा
बोधितम्, यथा वाऽपि अद्वैततत्त्वं नोपदिष्टं इति
पूर्वपक्षः ॥

एवं प्राप्ते ब्रूमः—श्रीमद्भगवद्गीता ह्यद्वैतपरैव, न
द्वैतपरा, नापि विशिष्टाद्वैतपरा, कुतः ? जगन्मिथ्यात्व-
बोधनात्, जीवब्रह्मैक्यदर्शनाच्च, इति सूत्रमिप्रायः ॥
व्याख्येयं प्रारम्भ्यते अस्य सूत्रस्य —

त्रयो विषयास्सर्वैरप्यनुभूयन्ते आस्तिकैः—ईश्वरः,
जीवः, प्रपञ्चः इति । तेषां अन्योन्यसम्बन्धः कीदृशः ?
विषयमेनमधिकृत्य उपन्यस्यते अधुना । “न त्वेवाहं”
इत्यनेन श्लोकेन जीवमित्यत्वं प्रतिपादितं भवति ।
“अन्तर्गन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताश्शरीरिणः”
इत्यनेन—शरीरी एकः, किन्तु तस्य देहाः बहवः इति
जीवनानात्वं निरस्तम् । तस्मात् नानात्वं उपाधिमेदेनैव
ज्ञातव्यम्, न स्वरूपमेदेन इति स्पष्टं भवति ॥

किञ्च ‘न त्वेवाहं’ इति श्लोकेन त्रिकालाबाध्यः
सत्पदार्थः प्रतिपादितः । “मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय”
इति श्लोकेन अनित्यं असद्वस्तु सूचितम् । इदमेव
जगदिति बोध्यते । एवं प्राप्तयोः सदसद्वस्तुनोः
अन्तः स्वरूपनिर्णयः “नासतो विद्यते भावः”
इति श्लोकेन स्पष्टीकृतः । कोऽयमिति चेत्,
अत्रोच्यते—असतः भावो न । सतः अभावो न
इति । असन्नाम किमिति चेत्—न तत् शशशृङ्गवत्
अत्यन्तासत् । शशशृङ्गं हि न कदापि प्रतीयते ।
किञ्च, एतादृशस्य अत्यन्तासतः भावो न इति
बोधस्याप्यप्रसक्तिः । ततः एतादृशं असत् न
विवक्षितमस्मिन् श्लोके इति स्पष्टं भवति । तथैव,
सत्पदार्थस्य भावः सर्वदा प्रतीयमानश्चेत्, तस्य अभावो
न इति बोधोऽपि न प्रसज्येत । तावता किं
प्राप्तमिति चेत्, असच्छब्देन वर्णितं जगत् न

अत्यन्तासत् ; प्रतीयमानत्वात् । किन्तु, इदं भावस्तु वा इति भ्रमस्संजायते । एतादृशभ्रमनिवारणाय “ नासतो विद्यते भावः ” इति श्रीकृष्णेन उक्तम् । एवमेव सञ्छन्देन वर्णितस्य वस्तुनः अप्रतीयमानत्वात्, तस्मिन्भावप्रत्ययनिरासार्थं, “ नाभावो विद्यते सतः ” इति च प्रोक्तम् । तस्मात् जगत् न सत्, भावरहितत्वात्, न वा असत्, प्रतीयमानत्वात्, किन्तु सदसद्विलक्षणं इति प्राप्तम् । एतत्सदसद्विलक्षणत्वमेव मिथ्यात्वमिति कथ्यते । ततः जगन्मिथ्या इति निरूपितं भवति गीतायाम् । किञ्च, सदस्तु अप्रतीयमानमपि, त्रिकालाबाध्यं सत्यं चेति बोधनात् तदेव सद्रूपं ब्रह्म सत्यमिति च स्पष्टं भवति ॥

अथ जीवब्रह्मैक्यं गीतायां कथं वा दर्शितं इति चेत्, अत्रोच्यते । “ न त्वेवाहं ” इति श्लोकेन, जीवस्य त्रिकालाबाध्यत्वं “ अन्तर्वन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताश्शरीरिणः ” इत्यनेन श्लोकेन जीवस्य एकत्वं नित्यत्वं च दर्शितम् । किञ्च “ मात्रास्पर्शास्तु ”, “ अन्तर्वन्त इमे देहाः ” इत्येवं कथनेन देहादिसंघातस्य अनित्यत्वं बोधितम् । जीवस्य एकत्वं नित्यत्वं त्रिकालाबाध्यत्वं देहादिप्रपञ्चस्य अनित्यत्वं मिथ्यात्वं च दर्शयित्वा “ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः ” इति सांख्यबोधोपन्यासः समापितः । अयमुपन्यासः “ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं ” इत्युपक्रान्तः । एवं शोकमोहसन्तरणार्थं ज्ञानोपदेशमुपक्रम्य जीवनित्यत्वं जगन्मिथ्यात्वं च दर्शयित्वा इदमेव ज्ञातव्यं तत्त्वं इति श्रीकृष्णेन बोधितम् । किन्तु शोकमोहसन्तरणं ब्रह्मज्ञानेन विना न कथमपि सम्भवति किल । केवलजीवस्वरूपज्ञानेन एतादृशशोक्तकरणं कथं भवति ? तस्माद्धेतोः सांख्यज्ञानमिति यदुक्तम्, तद् ब्रह्मज्ञानमेव नान्यदिति स्पष्टम् । ३ एवं जीवस्वरूपकथनेन ब्रह्मज्ञान-

मुपदिष्टम् । तावता किं प्राप्तमिति चेत्, जीवो ब्रह्मैव नापरः इति सिद्ध्यति । एवं जीवब्रह्मैक्यं जगन्मिथ्यात्वं च दर्शितं गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन द्वितीयाध्याये तत्त्वोपदेशप्रारम्भ एव । शेषस्तु ग्रन्थः तद्याख्यानरूपः ॥

किञ्च सप्तमाध्याये प्रथमश्लोके तावत् “ यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते ” इति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं स्यादिति उपदिष्टम् । एतादृशप्रतिज्ञा अद्वैतसिद्धान्त एव उपपद्यते, न द्वैते, नापि विशिष्टाद्वैते । जीवः जगत् ब्रह्म इति त्रयो विषयाः ज्ञायन्ते किल । तेषु ब्रह्मणो ज्ञानेन जगतः ज्ञानं सम्भवितुमुपपद्यते ; ब्रह्मणो जगदुपादानत्वात् । मृद्ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं ज्ञातं भवति किल । किन्तु ब्रह्मभिन्नो जीवश्चेत् ब्रह्मणो ज्ञानेन जीवतत्त्वं कथमवगम्यते ? जीवो न जगद्वस्तु ; जीवस्य नित्यत्वात्, जगतोऽनित्यत्वाच्च । तस्मात् ब्रह्मणो ज्ञानेन जीवो नावगम्येत भिन्नश्चेत् । तथा चेत् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं स्यादिति प्रतिज्ञा कथमुपपद्यते ? जीवब्रह्मणोः ऐक्येनैव सा प्रतिज्ञा उपपन्ना भवति । एवं जीवब्रह्मैक्यं सप्तमाध्यायेऽपि दर्शितम् ॥

किञ्च “ यदा भूतपृथग्भावं एकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ” इत्यादिभिः श्लोकैश्च जीवब्रह्मैक्यं बोधितम् । अपि च “ अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ” इत्यादिवचनैः जीवन्मुक्तिः प्रदर्शिता । जीवन्मुक्तिस्तु द्वैते विशिष्टाद्वैते वा न कदाऽप्युपपद्यते । अद्वैतसिद्धान्त एव जीवन्मुक्तेरवकाशोऽस्ति । एवंरीत्या अपि गीताशास्त्रमद्वैतपरमेव नान्यसिद्धान्तपरम् इति सिद्धान्तः ॥

न हि द्वैतपरा गीता किन्त्वद्वैतपरैव सा ।

जगन्मिथ्यात्वलिङ्गाच्च जीवब्रह्मैक्यबोधनात् ॥

(ऐ) व्याकरणशास्त्रे अद्वैतभावाः

(काळि-रङ्गाचार्याः, मधुरा-कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः)

வேத வசனங்களின் பொருளை அறிந்து கொள்வதற்காக வேதாங்கம் ஆறனுள் ஒன்றாக அமைந்த வியாகரண சாஸ்திரத்திலே, “சொற்களின் நேரான பொருளை விளக்கும்போதும் அத்வைதக்கருத்தே அமைந்துள்ளது” என்பது பல இலக்கண நூல்களினின்றும் அவற்றின் உரைகளினின்றும் நிரூபிக்கப் படுகின்றது.

‘அ இ உண்’ என்று தொடங்கும் மாஹேச்வர ஸூத்ரங்களுக்கு உரை கூறும் நந்திகேச்வரர், “அ க ர ம் எ ல் லா ப் பொருட்களிலுமுள்ள நிர்ஞுணப் பிரம்மம்; அதுவே இகரமாகிய சித் கலையோடு சேர்ந்து ஜகத் ரூபமான ‘உண்’ ஈச்வரன், அகரம் எழுத்தெல்லாவற்றிற்கும் முதலான ஓளியாகிய பரமேச்வரன்; (ஸூத்திரங்களின்) முதலெழுத்தையும் கடை யெழுத்தையும் சேர்த்தால் (அது) ‘அஹம்’ என்கின்றது”. என்கிறார். மேலும், அவரே, “அகரம் ஜகப்பதி மாத் திரம்; இகரம் சித்தலை, அகரத்தின் முன்னிலையாகி ஜகத்தின் காரணமாவதால்; உகரம் எங்கும் பரந்துள்ளதால் (அதை) விஷ்ணு ‘மஹேச்வரன்’ என்கிறார்கள்” என்று நிர்ஞுணப் பிரம்மமே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் என்பதையும் ஹரிஹர அபேதத்தையும் விளக்குகிறார். நந்திகேச்வர காரிகையின் விருத்தியில் உபமன்யு மஹரிஷியும் அத்வைதக் கருத்தை விளக்குகிறார். நியாய ரக்ஷாமணி, “ஸ்போடம் என்றும் பிரம்மம் என்றும் பெயர் மாத்திரமே வித்யாசம். உண்மையில் மாறுபாடு இல்லை” என்று ஸ்போடாத்வைதத்தைக் கூறுகின்றது. இவ்வாறே ‘வாக்யபதியம்’ இயற்றிய ஹரியும் பாணினியும் அத்வைதக் கொள்கைகளையே ஆங்காங்கு எடுத்தாளுகின்றனர். பாணினியின் முதல் ஸூத்ரமே மூவகைப் பரிச்சேதமுமில்லாத அத்வைதப் பிரம்மத்தையே

குறிக்கும் (வ்ருத்தி) என்னும் மங்களச்சொல்லோடு தொடங்குகிறது.

வரகுசி காத்யாயனர் என்னும் வார்த்திக காரர்களும் கையடர் முதலியவர்களும் அத்வைதவுண்மைகளையே கையாளுகிறார்கள் என்பதும், பாஷ்யகாரரான பதஞ்ஜலி மகரிஷிக்கு அத்வைத சித்தாந்தத்திலுள்ள ஆதரவும், பட்டோஜி தீக்ஷிதர், நாகேச பட்டர், தத்வபோதினீகாரர் முதலியவர்கள் அவற்றை விளக்கிக் காட்டுவதாலே தெளிவாகின்றது.

சர்வதர்சன ஸங்கிரஹத்திலிருந்தும் பாணினி வரகுசி பதஞ்சலி ஹரி முதலியோர்களின் கருத்து அத்வைத சித்தாந்தத்திலே தான் என்று தெரிகின்றது.

Vyakarana, one of the six Vedāṅgas, aims at elucidating the exact meanings of the Vedic passages; and the expounders of this śāstra make it clear that not only the vedāntic but their own conception of the Truth is *advaitic*.

Nandikeśvara in explaining the Māheśvara Sūtras says that *a-kāra* is the all-pervading Nirguṇa Brahman, which is Īśvara when, with the *Chit-Kalā i-kara*, it takes form as *Jagat* (the universe). *A-kāra*, the source of all letters, is the Effulgent *Paramēśvara*. The first letters of the first sūtra and of the last together read as ‘*aham*.’ Further, Nandikeśvara points out that *a-kāra* is pure Jñapti (Intelligence), *ikāra* is *Chitkalā* which in *akāra*’s presence is the cause of the Universe; as *akāra* is all pervading, It is known as Vishnu, Maheswara. Thus, it is clear that he considers the *Nirguṇa* Brahman to be the cause of the entire universe and makes no difference between Hari and Hara.

A passage in *Nyāya-rakṣaṇāṇi* expounding *Spotaḥ dvaita* says that *Spota* and *Brahman*

are mere differences in nomenclature; and the ideas in that work find many parallels in advaitic thought.

Illustrative passages are culled from the works of the great grammarians Hari and Pāṇini; and it is pointed out that the opening sūtra beginning with the word *Vṛddhi* clearly indicates the nature of Brahman according to the advaita siddhānta. From Vararuchi's *Vārttika* and Kātyāyana's, passages are extracted which by themselves and in the light of later annotators show that they were all advaitins to the core. From the fact that the *Bhāṣyakāra* Patanjali mentions the *advaita* argument reverently and cites from the undoubted advaitic passages of the *Māndūkyaopaniṣad*, his regard for advaita is made clear; and the many passages from his *Bhāṣya* with their commentaries by later grammarians show conclusively that the great sage regarded the Advaita Siddhānta as the truth.

A Passage from the *Sarva-darśanasāṅgraha* explaining the *darśana* of the grammarians of the Paniniyan school also proves that Vidyāraṇya considered Pāṇini's *darśana* to be on all points identical with the Advaita Vedānta.

इह वेदार्थवगमोपयोगितया वेदाङ्गस्य व्याकरण-
स्यापि सत्यपि साधुशब्दव्युत्पादने तात्पर्ये अद्वितीये
ब्रह्मण्यपि विद्यते एव तात्पर्यमिति सप्रमाणं निरूप्यते ।

तत्र सनकादिसिद्धोद्धारणार्थं परमेश्वरेण प्रवर्ति-
तानां सर्वव्याकरणमूलभूतानां “अइउणू” इत्यादि-
चतुर्दशसूत्राणामपि अद्वैत एव तात्पर्यं उद्घाटितं
भगवता नन्दिकेश्वरेण—

“अकारो ब्रह्मरूपस्यानिर्गुणस्सर्ववस्तुषु ।
चित्कलामिं समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः ॥
अकारः सर्ववर्णाग्रयः प्रकाशः परमेश्वरः ।
आद्यमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते ॥”

‘अइ उणू’ सूत्रस्थाकारेण ‘हल्’ सूत्रस्थहकारसंयो-
जने अहमिति भवति इत्यर्थः ।

सर्वं परात्मक पूर्णं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत् ।
ज्ञप्तेर्बभूव पश्यन्ती मध्यमा वाक्ततस्मृता ॥
अकारो ज्ञप्तिमात्रं स्यादिकारः चित्कला स्मृता ।
अकारं सन्निधीकृत्य जगतां कारणत्वतः ।
उकारो विष्णुरित्याहुः व्यापकत्वान्महेश्वरः ॥

इत्यादितदीयश्लोकेषु निर्गुणस्य ब्रह्मण एव सर्व-
कारणत्वं हरिहरामेदं दर्शितः । कारिकाव्याख्यायां
उपमन्युरपि “अग्रे सृष्टेः पूर्वं इदं अकाररूपाक्षरात्म-
कमासीत् । वागेव विश्वा भुवना विजज्ञे वाचैव विश्वं
बहुरूपम् निबद्धं । तदेव चैकं प्रविभज्योपमुञ्क्ते ।”
इत्याह ॥

“सर्वं परात्मकं पूर्णं ज्ञप्तिमात्रम् इति सर्वस्य
प्रपञ्चस्य सृष्टेः पूर्वं ज्ञप्तिमात्रस्वरूपपराभिधस्फोटाख्य-
शब्दतत्त्वात्मकत्वाभिधानात् स्फोटस्य अद्वितीयचैतन्य-
रूपत्वम् उक्तम् । तदुक्तं न्यायरक्षामणौ “अन्यभाव-
व्यावृत्तेश्च” इति सूत्रे एवं चेद्ब्रह्म स्फोट इति नाममात्रे
विवादस्स्यात्, न वस्तुनि, मुक्त्यन्वयिसकलजीवामेदं
जडप्रपञ्चराहित्यं चानभ्युपगम्य स्फोटाद्वैतोपपादना-
योगात् इति ॥”

अयमेव सिद्धान्तोऽभिप्रेतो वैयाकरणसार्वभौमस्य
हरेरपि । तथाहि ।

“अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥”

इति अर्थात्मकप्रपञ्चात्मना विवर्तमानं स्फोटाख्यमक्षरतत्त्वं
ब्रह्मेति व्यपदिश्यते ॥

“स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी ।
तस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते ॥”

(अधिकारनिवृत्तिः मोक्षः) इति तस्यैव चेतनरूपत्वं
मुक्त्यन्वयिसर्वजीवाव्यतिरेकश्च प्रदर्शितः ॥

“तस्मात्सर्वमभावो वा भावो वा सर्वमिष्यते ।

न त्ववस्थान्तरं किञ्चित् एकस्मात्सत्यतः

स्थितम् ॥”

सत्यस्यैकस्य ब्रह्मणः अवस्थान्तरं किञ्चिन्नास्ति । सर्वं
हि वस्तु ब्रह्मव्यतिरेकेणालोच्यमानं नास्त्येव ; अविद्य-
मानत्वात् , ब्रह्मरूपेण तु सत्यमेव इत्यर्थः ॥

तथा व्याकरणसूत्रप्रणेता पाणिनिरपि अद्वितीय-
मात्मतत्त्वं तत्र तत्र स्फोरयति । तथा हि निर्विघ्नं
सूत्राणि प्रणिनीषुरेष भगवानादौ “वृद्धिरादैचू”
इति उपचक्रमे । अत्र च भाष्यम् “एतदेकमाचार्यस्य
मङ्गलार्थं मृष्यताम् । मांगलिक आचार्यः महतः
शास्त्रस्य मङ्गलार्थं वृद्धिपदमादौ प्रयुङ्क्ते ।” इति ।
अत्र च मंगलं वस्तुनिर्देशात्मकमेव । वृद्धिसमानार्थक-
वृधुधातुनिष्पन्नस्य निरुपचरितवृद्धिशब्दस्य त्रिविधपरि-
च्छेदशून्यं अत एव अद्वैतं ब्रह्मैवार्थः । तदेवात्र
माङ्गलिकेनाचार्येण निर्दिश्यते ॥

“अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात् ।

स्मृतृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् ॥”

इति च ब्रह्मणः परममङ्गलत्वं प्रसिद्धमेव ॥

तथा वार्तिककारो भगवान्वररुचिरपि “धातोः
कर्मणस्समानकर्तृकात्” इति सूत्रे “सर्वस्य
चेतनावत्त्वात्” इति वार्तिकं पठति । तत्र च,
“सर्वस्येति - आत्माद्वैतदर्शनेनेति भावः” इति कैय-
टव्याख्या । ततश्च सर्वस्यापि परमात्माभेदाच्चेतनावत्त्व-
मुपपादयतो वार्तिककारस्याद्वैतसिद्धान्ते तात्पर्यमिति
स्पष्टम् ॥

एवं ‘सिद्धान्तु निर्वर्तकत्वात्’ इति वार्तिकमपि
कात्यायनस्य महर्षेः अद्वैतभावमावेदयति । तस्यार्थः

“सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म” “तत्त्वमसि” इत्यादि-
वाक्यैः अहमनुभवे प्रसिद्धस्यैव ब्रह्मणः प्रतिपादनेन
कथं शास्त्रप्रामाण्यमिति चेन्न, एतेषां वाक्यानां ज्ञातज्ञा-
पकत्वेऽपि भ्रमविशेषनिवृत्तिरूपप्रयोजनवत्त्वात्प्रामाण्यं
सिद्धमिति ।” भगवान्भाष्यकारोऽपि “क्षियाम्” इति
सूत्रस्थवार्तिकव्याख्यानावसरे ‘असत्तु मृगतृष्णावद्गन्धर्व-
नगरं यथा’ इति पठन्नद्वैतसिद्धान्तस्य सर्वोदार्तव्यतां
अभिप्रेति । तत्र हि भ्रमे भासमानस्य सदसद्विलक्षण-
त्वरूपानिर्वाच्यत्वं महाभाष्यकाराभिप्रेतम् । तथा हि
क्षियामिति सूत्रे भाष्यं “कथं पुनरसल्लिङ्गं शक्यं
द्रष्टुम् । मृगतृष्णावत् । तद्वथा मृगास्तृषिताः अपां धाराः
पश्यन्ति, न च तास्सन्ति यथा गन्धर्वनगराणि दूरतो
दृश्यन्ते, उपसृत्य च नोपलभ्यन्ते” इति । अत्र गन्धर्व-
नगरदृष्टान्तेनान्यथाख्यातिर्व्यावर्तिता; तस्य पूर्वाननुभवत् ।
दृश्यन्ते इत्युक्त्या अख्यातिर्वारिता । न च तास्सन्ति
इत्यनेन च सत्ख्यातिः परास्ता । ततः भ्रमे भासमानस्य
सदसद्विलक्षणत्वरूपानिर्वाच्यत्वं अद्वैतिनामभिमतं श्री-
महाभाष्यकाराणामभिमतमित्येतत् सिद्धं भवति ॥

अपि च “वर्तमाने लट्” इति सूत्रे भाष्यं “अन्ये
आहुः नास्ति वर्तमानः काल इति । अपि चात्र
श्लोकानुदाहरन्ति—

“न वर्तते चक्रमिषुर्न पालते

न स्यन्दन्ते सरितस्सागराय ।

कूटस्थोऽयं लोको न विचेष्टितास्ति

यो ह्येवं पश्यति सोऽप्यनन्धः ॥” इति

अत्र कैयटः “एवं यो वेत्ति सोऽप्यनन्धः । किं पुनर्यो-
ऽनुष्ठता योगीत्यर्थः ।” स ह्यविकृतमात्मतत्त्वं भाव-
यन्प्रत्यक्षीकरोतीत्यर्थः । तथा चोक्तं भगवता—

“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥” इति

एवं कैयटव्याख्यानुरोधेन भाष्योदाहृताः श्लोकाः अध्यात्मविदुषा इति स्पष्टं प्रतीयते । क्षणभंगवादिनामयं पक्षः इति प्रकृत्य तदुदाहृतश्लोकं व्याकुर्वता नागेशभट्टे-
नापि आत्मा न क्रियाश्रयः कूटस्थत्वात् । नाप्ययं लोकः, क्षणभंगुरत्वादिति व्याकृत्य इमे च श्लोकाः अद्वैतिनामेवानुकूलाः । तथापि आपाततः क्षणभंगवा-
दिभिरात्मपक्षसाधनत्वेनोपक्षिप्ता इति वदता अयमर्थो दृढीकृतः ॥

भाष्यकारा अपि एवंविधस्य प्रत्यवस्थानस्य अद्वैतिनां पक्षे एव स्वारसिकत्वमभिप्रयन्तः नास्ति वर्तमानः कालः इति प्रत्यवतिष्ठमानान् “अन्ये आहुः” इति बहुवचन-
प्रयोगेण सबहुमानमभिधाय “अन्य आह अस्ति वर्तमानः काल इति” इति वर्तमानकालास्तित्वादिनं प्रकृतनिर्वाह-
कमपि एकवचनेनैव निर्दिशन्ति इति अहो भक्तिर्भाष्य-
काराणामद्वैतवादिषु ॥

किं च “निवृत्तपदार्थः सः” इति नञ्सूत्रस्यभाष्येण नञ् आरोपार्थकत्वं समर्थयद्भिः भाष्यकारैः अद्वैत-
सिद्धान्तः सूचितः । यतो हि नञः आरोपितार्थकत्वे “शान्तं शिवमद्वैतम्” इति माण्डूक्यवाक्यगताद्वैतपदेनैव आरोपितद्वैतवदित्यर्थकेन प्रपञ्चस्य परमात्मन्यारोपितत्वं कण्ठत एवोक्तं भवेदिति । आरोपार्थकत्वमेव नञः अनुभवसिद्धं इति च भाष्ये सप्रपञ्चं निरूपितम् । अनूद्य प्रतिपादितं चेत्थं मञ्जूषायां नागेशभट्टेन “अत्रेदं बोध्यं प्रतियोग्यारोपः अभावज्ञाने तद्व्यवहारे च हेतुः । प्रतियोग्यनाल्लिङ्गिताभावबुद्धेरनुदयात् । सर्षपे सुमेरुमेद-
तदत्यन्ताभावयोरभावाच्च अत्र ब्राह्मणो नास्तीत्यादावपि एतद्देशाधिकरणिका आरोपितब्राह्मणकर्तृका सत्तेत्येव बोधः । आर्यस्तु तदभावबोधः । अत एव तत्र तत्सदृशेतरसत्ताप्रतीतिः । अत एव ‘न न एकं प्रियं’ इत्यादौ स्वसम्बन्धेकप्रियनिषेधे अनेकप्रियप्रतीतिरिति भाष्ये उक्तम् । एवञ्च “यत्र तादात्म्यारोपः तत्रारोपि-

तत्त्वं नामार्थगतम् । एवं यत्र संसर्गारोपः तत्र क्रियागुण-
गतं तदिति व्यवस्था ” ॥

अत एव “तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थान्बद् प्रकीर्तिताः ॥” इत्यभि-
युक्तवाक्ये सादृश्याद्यार्थिकार्थेषु भेदाभावयोर्ग्रहणमिति दिक् ” इति ॥

तथा “कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः” इति सूत्रे भाष्यं “आत्मा आत्मानं जानातीत्यत्र अन्तःकरणाव-
च्छिन्नः कर्ता शरीरावच्छिन्नः कर्म” इत्युक्तम् । एतच्च अन्तःकरणावच्छिन्नादेः कर्तृत्वाद्युपपादनं अद्वैत-
सिद्धान्ते एव प्रसिद्धम् । अन्यत्रानुपयुक्तं च ॥

उदितवति परस्मिन्प्रत्यये शास्त्रयोनौ

गतवति विलयञ्च प्राकृतेऽपि प्रपञ्चे ।

सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यत्

तदियदिति मिमीते को हृदा पण्डितोऽपि ॥

इति प्राचीनवैयाकरणैः पठ्यमानं पद्यमिदं अद्वैतपरमे-
वेति विशदमेव ॥

श्रीमान् भट्टोजिदीक्षितोऽपि

श्रौत्रार्हन्तीचणैर्गुणैः महर्षिभिरहर्निशम् ।

तोष्ट्रयमानोप्यगुणः विभुर्विजयतेतराम् ॥

इत्यत्र महर्षिभिरहर्निशं तोष्ट्रयमानोप्यगुणः इति सचमत्कारोक्त्या सकलकल्याणगुणैरप्यस्पृष्टत्वं परमा-
त्मनो व्यञ्जयति । तद्दीकाकृतश्च तत्त्वबोधिण्यां “अपि शब्दः आपाततः विरोधं द्योतयति । वस्तुतस्तु न विरोधः । स्तुतिप्रयोजकीभूतानां अनन्तकल्याणगुणानां श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वेऽपि विषयादिवद्व्यावहारिकत्वात् तदभावस्य पारमार्थिकत्वात् ” इति विवृणुः ॥

अपि च “जनिकर्तुः प्रकृतिः” इति सूत्रे उदाहृतं “ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते” इति । अत्र श्रीनागेशभट्टः

“प्रकृतिः उपादानकारणं मायाशबलं च जगदुपादान-
कारणम्” इति व्याचख्यौ । “ब्रह्म मायाशबलम्”
इति मनोरमाकारः । “ब्रह्म मायोपहितं चैतन्यं, तच्च
जगदुपादानम्” इति तत्त्वबोधिनीकारः । अत्र
सर्वत्रापि शुद्धस्य कारणत्वाभावः उपहितस्यैव कारणत्वं
इति वेदान्तसमयसिद्धोऽर्थः प्रकाशितः ॥

तथा “असत्योपाध्युपलक्षितं सत्यमुपाध्यनादरेणैव
सत्यैरभिधीयते” इति हेलाराजः ।

एतं शाब्दिकसिद्धान्तघण्टाघोषं अनुरुन्धानः श्रीना-
गेशोऽपि “एतच्छास्त्रसाध्यप्रयोगव्यङ्ग्यस्य ध्वनिरूप-
वैखरीरूपरूपितस्यैव तैर्वाचकत्वस्वीकारेण तस्य च
अत्यन्तविचारे ब्रह्मातिरेके मानानुपलम्भेन तत्तदुपाधि-
भिन्नचित एव बोधकतया तैर्ग्रहात् । एवं सर्वबोधकेषु
ब्रह्मबुद्धौ जानायां तेनैव दृष्टान्तेन सर्वपदार्थेषु ब्रह्म-
बुद्धिर्वैयाकरणानाम्” इत्याह । एतेन भिन्नप्रवृत्तिनि-
मित्तानां पदानां एकार्थवृत्तित्वरूपं सामानाधिकरण्यमभ्यु-
पगम्य “सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म” इत्यादिवाक्येषु
‘सत्यत्वादिबहुगुणविशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यते’ इति
केषांचिरसविशेषब्रह्मसिद्धान्तिनां उक्तिः निरस्ता ।
असत्यतत्तदुपाध्यनादरेणोपलक्षितस्यैव वाच्यत्वस्य
सिद्धत्वात् ॥

भगवानपि हरिः वाक्यपदीये तत्र तत्र निर्गलं
अद्वैतसिद्धान्तसिद्धान्तार्थान् निबध्नन् अद्वैतसिद्धान्तानुरो-
धिनामेव ग्रन्थानां प्रामाण्यं व्यङ्गयति । तथा हि
वाक्यपदीयस्यादिमः श्लोकः -

“अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥” इति ।
सर्वदर्शनसंग्रहेऽपि “तस्मादद्वयं सत्यं परं ब्रह्मतत्त्वं
सर्वशब्दार्थः” इति स्थितम् । तदुक्तम्—

तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सर्वः सदात्मकः ।

एकोऽर्थः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ॥ इति ।

सत्यस्वरूपमपि हरिणोक्तं सम्बन्धसमुद्देशे

“यत्र द्रष्टा च दृश्यं च दर्शनश्चापि कल्पितम् ।

तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहुस्त्वयन्तवेदिनः ॥” इति

अत्र स्पष्टमेव “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्केन
कं विजानीयात्” इति श्रुतिसिद्धं दर्शनादिव्यवहारातीतं
ब्रह्माभिहितम् । पुञ्जराजकृतायां वाक्यपदीयटीकायामपि
“ग्राह्यग्राह्यकादिप्रपञ्चस्य विकल्पपरिघटितस्यासत्यत्वात्
सर्वप्रपञ्चसमतिक्रान्तं वाङ्मनसातीतं तत्त्वं अविकल्पं परं
ब्रह्मानादिनिधनं ब्रह्म सत्यमिति प्राहुः” इत्यादिना
अयमर्थः स्फुटीकृतः ॥

तथा वाक्यपदीये द्रव्यसमुद्देशेऽपि

“वाच्या सा सर्वशब्दानां शब्दाच्च न पृथक्कृतः ।

अपृथक्त्वेपि सम्बन्धस्तयोर्योर्वात्मनोरिव ॥”

इति प्रदर्शितम् । कालसमुद्देशेऽपि

“निर्भासोपगमो योऽयं क्रमवानिव दृश्यते ।

अक्रमस्यापि विश्वस्य तत्कालस्य विवेक्षितम् ॥”

इत्युक्तम् । अत्र भूरिराजतनयहेलाराजव्याख्या—

“सम्बन्धसमुद्देशे प्रदर्शितदिशा अक्रमं ब्रह्मविवर्त-
रूपं विश्वम् । तस्य यदिदं क्रमेणावभासनं तत्काल-
शक्तिकृतप्रतिबन्धाभ्यनुज्ञासामर्थ्यम् । कालाख्या हि
ब्रह्मशक्तिः अविद्यैव क्रमावभासकारितया जीवात्मसु
सफलेति ब्रह्मकाण्ड एव निर्णीतम् । एतावत्प्रथमः
कालव्यापारोऽत्र क्रमावभासः” इति ॥

अन्यत्र च वाक्यपदीये

“सम्बन्धिभेदात्सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु ।

जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दाः व्यवस्थिताः ॥

तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते ।

सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वत्त्वत्तत् ॥”

इति ।

अत्र ब्रह्मरूपैकैव सत्ता गवाश्चादिविविधोपाधिसम्बन्धवशात् गोत्वाच्चत्वादिभेदव्यपदेशभागिनीवानुभूयते इत्युक्तम् ॥

तथा सर्वदर्शनसङ्ग्रहेषि पाणिनीयदर्शनप्रकरणे “भाष्यकारेणापि ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ ‘इत्येतद्वाति-कव्याख्यानावसरे ‘द्रव्यं हि नित्यम्’ इत्यनेन ग्रन्थेन असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वं द्रव्यशब्दवाच्यं सर्व-शब्दार्थः इति निरूपितम्” इत्युक्तम्। कैयटोऽपि “असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वमत्र द्रव्यशब्दवाच्यम्”

इत्याह। कैयटे एव “असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वमेव वाच्यं च वाचकश्च” इति। भूषणसारेऽपि ‘ब्रह्मतत्त्वमेव शब्दस्वरूपतयाभाति’ इति।

अन्यत्र च वाक्यपदीये

“सत्यासत्यौ तु यौ भागौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ। सत्यं यत्तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तयो मताः ॥”

इति प्रतिभावं व्यावर्तमानासत्यांशातिरेकेणानुवर्तमानं सत्प्रतीत्यवलंबनं सत्ताख्यं ब्रह्म प्रतिपादितम् ॥

(ओ) न्यायशास्त्रे अद्वैतभावाः

(आचार्यकिंकरः)

நியாயதர்சனம் என்பது கௌதம மஹர்ஷி அருளிச் செய்த நியாய ஸூத்திரம், வாதஸ்யாயன பாஷ்யம், அதற்கு வியாக் யானமான வார்த்திகம், அதன் உரையான ஸ்ரீ வாசஸ்பதிமிச்சர் அருளிய தாத்பர்ய டிகை, அதன் உரையான தாத்பர்ய பரிசுத்தி என்னும் ஐந்து கிரந்தங்களாகும், நவீன தர்க்கம் என்று சொல்லப்படும் நூல்கள் இவை களின் பரிஷ்காரங்களேயல்லாது வேறல்ல. வைசேஷிகம் என்னும் தர்சனம் கணாத ஸூத்ரம், பிரசஸ்ததேவர் பாஷ்யம் கிரணுவளி முதலிய கிரந்தங்களாகும். நியாயத்துக்கும் வைசேஷிகத்துக்கும் அதிக பேதமில்லை. நியாயசாஸ்திரம் செய்தவர்கள் தமக்கு உண்மையாக அத்வைதத்தில் தாத்பர்யமிருந்தபோதிலும் அதை வெளிப்படையாகக் காண்பிக்காமல் பிரபஞ்சம் ஸத்யம் என்றும் ஜீவன் வேறு பிரம்மம் வேறு என்றும் உபதேசித்துள்ளனர். ஏனெனில், மந்தாதி காரிகளுக்கு உபதேசம் செய்யும்போது இவ் வுண்மைகளை யுரைத்தால் அவர்களுக்கு மன தில் பதியாது. ஞானம் கர்மம் இரண்டு உபாயங்களையும் விட்டு அதோ கடையை யடைவார்கள். அதற்காக த்வைதத்தை நேரி

லுரைத்து பின்பு வேதாந்தத்தை ஸேவியுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அத்வைதத்திலேயே தாத்பர்யமிருக்கிறதென்பது அவர்கள் மதக்கொள்கைகளிலிருத்தே வெளியாகிறது.

உதாஹரணமாக-ஆகாயம் என்னும் பூதம் ஒன்று. ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உள்ள சிரவணேந்திரியம் (காது) என்பது ஆகாசமே ஆயினும், அந்தந்த புருஷர்களின் காதுகளால் குறுக்கப்பட்டு அந்தந்த புருஷர்களின் சிரவணேந்திரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்று நியாய மதக்கொள்கை. இதையே ஆத்ம விஷயத்தில் உபயோகப்படுத்தினால் ஸகல தேஹங்களிலும் ஒரே ஆத்மா, அவனே அந்தந்த தேஹத்தால் குறுக்கப்பட்டு வெவ்வேறு பெயர்களையும் ஸுகாதிகளையும்புனைக்கிறான் என்று ஏற்படும். இதே வேதாந்தத்தின் கொள்கை.

உதயனசார்யர் என்னும் தார்க்கிக நிபுணர் தம்முடைய ஆத்ம தத்வ விவேகத்தில் “புத்திக்கு வெளி விஷயங்களை விட்டு இருப்பது என்பது துர்லபம். பிரபஞ்சாதிஷ்டான பிரம்ம ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படும்பொழுது

औपनिषदा इत्युच्यन्ते । अनन्तरं शैववैष्णवादेः पृथक् पुरिगणनात् । किञ्च पुरिगणक्रमोऽपि उक्तौपनिषदमतस्य परमाभ्यर्हिततां दर्शयति । उत्कृष्टोपक्रममपकृष्टान्तं हि प्रकृते पुरिगणनं दृश्यते । अत एव चार्वाकस्यान्ते निवेशः । किञ्च बौद्धाधिकारापरनामके आत्मतत्त्वविवेके उदयनाचार्यैः अद्वैतमतं सर्वमतश्रेष्ठतया अवधारितम् । तथा हि “ न ग्राह्यमेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्तिः तद्वाधके बलिनि वेदनये जयश्रीः । नो चेदन्तित्यमिदमीदृशमेव विश्वं तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः ॥ ” इति ।

अयमर्थः— ब्राह्ममेदं-घटादिबाह्यार्थं तिरस्कृत्य ज्ञानस्य वृत्तिः संबन्धः कापि नास्ति । घटादिबहिरर्थबाधके अद्वैतब्रह्मरूपाधिष्ठानसाक्षात्कारे जाते तु सर्वेभ्यो द्वैतवादिमतेभ्यो बलवति वेदनये वेदान्तदर्शने जयश्रीः जयोत्कर्षकाष्टा, बौद्धमतपेक्षया तार्किकमते जयः, तदपेक्षयापि सांख्यादिमते आत्मनोऽसंगत्वादिस्वीकारात्, तदपेक्षया वेदांतिमते द्वैतमिथ्यात्वादिस्वीकारात्, अतो जयोत्कर्षकाष्टा । नो चेदिति—यदि चिन्तं न शुद्धं इत्यर्थः । इदं विश्वं ईदृशमेव सत्यं व्यावहारिकसत्यं । तथागतमतस्य तु बौद्धमतस्य कोऽवकाश इति । किंचोदयनाचार्याणां अद्वैतदर्शन एव महती श्रद्धा ; बौद्धाधिकार एव सर्वदर्शनानि निराकृत्य वेदान्तदर्शनस्यैव पुरस्करणात् । तथा हि तत्रोक्तं तैः “ अस्तु हि शून्यतैव परं निर्वाणमिति चेन्न सा हि यद्यसिद्धा कथं तदवशेषं विश्वं, परतश्चेत् सिद्धा परोप्युपगन्तव्यः, अतः च परो यदि संवृतिरेव विश्वशून्यतयोर्न कश्चिद्विशेषः, अतः तदप्यवशिष्येत, असंवृतिश्चेत् परः परत एव सिद्धा नवस्था । स्वयमसिद्धा चेत् कथं शून्यत्वमपि गमयेत् । स्वतस्सिद्धा चेत् आयातोऽसि मार्गेण । अतः हि—स्वतःसिद्धतया तदनुभवरूपं, शून्यत्वादेव न कालावच्छेद इति नित्यम् । अतः न तस्य कालावच्छेद इति व्यापकम्, अत एव

विचारास्पृष्टम्, अत एव तस्य विशेषाभाव इत्यद्वैतं, प्रपञ्चस्यापारमार्थिकत्वादेव निष्प्रतियोगिकमिति विधिरूपं, अविचारितप्रपञ्चाक्षेपात् शून्यमिति व्यवहारः । तथापि प्रपञ्चशून्यस्यानुभवमात्रस्य प्रपञ्चेन कः संबन्धः, येनायं प्रकाशत इति चेत्? वस्तुतो न कश्चित्, संवृत्त्या तु गगनगन्धर्वनगरयोराधाराधेयभाव इव विषय-विषयिभावः । स च यथा नैय्यायिकैस्समर्थयिष्यते तथैव वेदानिष्ठस्वसावस्मिन् दर्शन इति विशेषः । अविद्यैव हि तथा तथा विवर्तते यथा यथा अनुभवीयतया व्यवहियते तत्तन्मायोपनीतोपाधिमेदाच्चानुभूतिरपि भिन्नेव व्यवहारपथमवतरति गगनमिव स्वप्नदृष्टघटकटाहकोटर-कुटीकोटिभिः । तदास्तां तावत् किमाद्रकवणिजो वहित्र-चिन्तयेति । तस्मादनुभवव्यवस्थितौ अनात्माऽपि स्फुरती-त्यवर्जनीयमिति प्रविश वा अनिर्वचनीयख्यातिकुक्षिं तिष्ठ वा मतिकर्दममपहाय न्यायानुसारेण नीलादीनां पारमार्थि-कत्वे” इति । अत्राद्वैतप्रक्रिया सुस्पष्टमभिहिता । अन्ते च “ततः संस्काराभिभवात् केवलोऽपि न विकल्प्यते । यमाश्रित्य चरमवेदान्तोपसंहारः । तत्प्रतिपादनार्थं “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहे” त्यादि । सा चावस्था न हेया मोक्षनगरगोपुरायमाणत्वात् । निर्वाणं तु तस्य स्वयमेव । यामाश्रित्य न्यायमतोपसंहारः । “अथ यो निष्काम आप्तकाम आत्मकामः स ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवली-यन्ते” इत्यादीनि” इत्यत्रापि अद्वैतमेवोपसंहृतं, अत्र यामाश्रित्य न्यायमतोपसंहार इति चरमामद्वैतावस्था-माश्रित्यैव च न्यायमतस्यापि मोक्षसाधनोपदेष्टृत्वं इति स्पष्टीचकार । वैशेषिकतन्त्रप्रवर्तकः महर्षिः कणादोऽपि निरवयवयोः द्वयोः परमाण्वोः संयोगेन द्व्यणुकोत्पत्तिं ब्रुवन्तः । अतस्तत्त्विकत्वमभिप्रैति । तथा हि अव्याप्य-संयोगः इति वैशेषिकाणां मतम् । न च निरव-यवोऽव्याप्यवृत्तिसंयोगः संभवी । यदि तु परमाणु-

द्वयसंयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वं तदा द्व्यणुकस्य प्रथिमानुप-पत्तिः । परमाणुषु कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत् तर्हि द्व्यणुकादेरपि कल्पितत्वापत्तिः । सोऽयमद्वैतमत-प्रवेशः । तदुक्तं—

कणादः पारिमाण्डल्यसंयोगात् द्व्यणुकक्रमात् ।

जगदुत्प्रेक्षयन् मायावादसादरमानसः ॥ इति ॥

एवं वैशेषिकभाष्यटीकायां न्यायकन्दल्यां “ध्यानै-कतानमनसो विगतप्रचाराः पश्यन्ति यं कमपि निर्मलम-द्वितीयम् । ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥” इति मङ्गलश्लोके परमात्मनः अद्वितीयत्वं केवलज्ञानरूपत्वं च वदन् अद्वैतपक्षमेवा-वालंबत ॥

किरणावल्यां उदयनाचार्या अपि वेदान्तिनामपि अविद्यायां निवृत्तायां केवलमात्मैव अपवर्गे वर्तत इति मते न नो विवादः इति ब्रुवन्तः न केवलं स्वस्य, अपि तु वैशेषिकतन्त्रस्यापि अद्वैते न विवाद इति स्पुटीचक्रुः ॥

नवीनतर्कशास्त्रप्रवर्तकः गंगेशोपाध्यायोऽपि “गुणाती-तोऽपीशस्त्रिगुणसचिवस्त्र्यक्षरमयः त्रिमूर्तिर्यस्सर्गस्थिति-विलयकर्माणि तनुते” इति मङ्गलश्लोके परमात्मनः निर्गुणत्वेऽपि सृष्टिकर्तृत्वकृपाश्रयत्वादिकं वदन् स्वतः निर्गुणत्वं औपाधिकं च सगुणत्वं अभिप्रैति । नव्य-तार्किकाणां मूर्धन्यः श्रीरघुनाथशिरोमणिरपि “ओं नमः सर्वभूतानि विष्टम्य परितिष्ठते । अखण्डानन्दबोधाय पूर्णाय परमात्मने ॥” इति पद्ये परमात्मनः अद्वैताभि-मतं अखण्डानन्दबोधरूपत्वं स्वस्याप्यभिमतमित्या-विष्करोति । न हि बहुव्रीह्याश्रयणमत्र युक्तं क्लिष्टकल्प-नापत्तेः । परमात्मनि आनन्दानङ्गीकाराच्च ।

अत्र गादाधरी ओमिति समस्तैरकारोकारमकारैः सन्धिवशेन प्रणवभावमावहद्भिः अव्ययतया लुप्त-

चतुर्थैः प्रत्येकशक्त्युपस्थापितस्य वासुदेवादित्रयस्या-
भेदेन परमात्मनो विशेषणत्वमत्राभिहितम् । अत्र जगतः
पालनकर्तृत्वं नाकारादिपदार्थतावच्छेदकम् । उद्देश्यता-
वच्छेदकस्य परमपदार्थोत्कर्षस्यापि तद्रूपतयाऽन्वयानु-
पपत्तेः । अपि तु विग्रहविशेषवत्वमेव । परमार्थतः पदार्थस्य
एकत्वेपि पदार्थतावच्छेदकानां नारायणादिशरीराणां
भेदो द्वन्द्वस्य साधुतामुपपादयति । अखण्डेति-अत्र नित्य-
सुखात्मकायेति यद्यपि वेदान्तिनामेव शोभनं तथापि

ग्रन्थकृता नित्यसुखाभिव्यक्तिरित्यंगीकृतत्वाच्च दोषः
इति ॥

अपि च तर्कसंग्रहदीपिकाकारः अन्नंभट्टोऽपि
लक्षणानिरूपणावसरे जहदजहल्लक्षणायाः तत्त्वमसिवाक्य-
मुदाजहार । तत्त्वमसि-वाक्ये उक्तलक्षणया अखण्डार्थत्वा-
गीकारः अद्वैतिनां मत एव प्रसिद्धः न तार्किकमते । तदेवं
तर्कशास्त्रसंग्रहे प्रवृत्तस्यान्नंभट्टस्य तत्त्वमसिवाक्ये अख-
ण्डार्थत्वांगीकरणं तार्किकाणामिदं संमतमेवेति सूचयति ॥

(औ) पूर्वमीमांसादर्शने अद्वैतभावाः

(शङ्करकिङ्करः)

பூர்வமீமாம்ஸை என்னும் சாஸ்திர-
மானது வேதத்தின் தாற்பர்யத்தை சரிவர
அறிவிக்கும் நூல் ஆயினும், கர்மங்களில்
கர்த்தாவாயும் பிறகு வேறு தேகத்தில் பலன்-
களை அனுபவிப்பவனாயுமுள்ள ஆத்மா யார்
என்பதை அவசியம் நிரூபிக்கவேண்டும்.
இல்லையேல் தேகமே ஆத்மா என்று சங்கித்து
யாரும் கர்மமுறையில் ஈடுபடமாட்டார்கள்.
ஆதலின் மீமாம்ஸாபாஷ்யம் அருளிய
ஸ்ரீ சபரஸ்வாமி முதலிய மஹான்கள் ஜீவ
ஸ்வரூபத்தை நிரூபிக்கமுயன்றிருக்கின்றனர்.
ஜீவனுடைய ஸ்வரூபம் இருவகைப்படும்.
ஒன்று நான் கர்த்தா. நான் இக்கர்மத்தின்
பலத்தை அனுபவிப்பவன் என்று உலகில்
பிரசித்தமாயும் சாஸ்திரயுக்திகளால் தேகாதி-
களைக் காட்டிலும் வேறாக நிரூபிக்கப்பட்டதாயு
முள்ள ஸ்வரூபம். மற்றொன்று சாஸ்திர
மாத்திரத்தில் தோன்றும் குணத்திமான சுத்த
ஞானானந்த ஸ்வரூபம். இவைகளில் இரண்-
டாவது ஸ்வரூபம் கர்மத்திற்கு உபயோக-
மில்லை. மற்றும் கர்மத்தில் ஈடுபடுவதற்கு
விரோதமானது. முதல் கூறிய ஸ்வரூபமோ
கர்மத்திற்கு அவசியமானது. ஆதலின்

கர்மத்தை விவரிக்கவந்த மீமாம்ஸகர்கள்
அதற்குரிய ஸ்வரூபத்தை நிரூபித்து 'இந்த
ஜீவன் விஷயமான உண்மையை வேதாந்-
தங்களில் அறிக' என்று கூறியுள்ளார்கள்.

பிரபாகரர் என்னும் மஹாமீமாம்ஸகர்
“நான்” என்று பிரகாசிக்கும் அஹங்காரம்,
‘என்னுடையது’ என்று பிரகாசிக்கும் மம-
காரம் இரண்டும் ஆத்மாவிடத்தில் அனாத்ம-
தர்மங்களின் தோற்றம் என்பது உண்மையே.
ஆயினும் இந்த உண்மை ஆசையற்றவர்-
களுக்கே சொல்லத்தகுந்தது, கர்மிகளிட-
மன்று” என்றுரைத்து அத்வைதமே தத்வம்
என்பதை அபிமானத்துடன் புகழ்கிறார்.

The purpose of the Mimāṃsā Darśana is
to set forth rules of interpretation for reconcil-
ing the apparently conflicting texts of the
Vedas and clearing doubts in the procedure of
the sacrifices enjoined in them. The advaitas
cannot stop with this because nobody will turn his
attention to these sacrifices if he does not live to
enjoy the fruits in this world. Hence they have

existence of an Atman different from the body, mind and the senses. The nature of the jiva is two-fold : one, the 'I' of well known daily experience in the world, namely, I am responsible for this act and I enjoy the results thereof; and the other is the pure Soul no other than knowledge and bliss, above all characteristics, as expounded in the Vedānta. Sri Kumarila deals elaborately with this subject in his Vārtika and finally concludes by saying that for understanding the true nature of Atman one must go to the Vedānta.

It is to be noted that Kumarila has explained the nature of the Ātman which is the agent in the sacrifices and the enjoyer of pleasures and pains and has deliberately put off the Advaitic Ātman since the knowledge of that Ātman is not only unnecessary but also detrimental to the performace of Dharma (Vide Br. Sūtra उपसर्गं च 3-4).

That Kumarila's view is such can be determined from the words of Prabhākara the author of other school of mīmāṃsā.

"It is true that the notions 'I' and 'mine' are super-impositions. But it should be pointed out only to the ascetics and not here. The revered Dvaipāyana says "one should not poison the minds of the ignorant who are inclined to perform Karma".

पूर्वमीमांसादर्शनस्यापि अद्वैत एव परमं तात्पर्यमित्येतत् तद्दर्शनकाराणां जैमिनिप्रभृतीनां अद्वैतपुरस्कारादिभिरवगम्यते । तथा हि—ब्रह्ममीमांसायां चतुर्थतृतीये "कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः" इत्यधिकरणे विचारितं—स एनान्ब्रह्म गमयतीत्यत्र उपासकप्राप्त्यत्वेन निर्दिष्टं ब्रह्म परं उत अपरं इति विशये जैमिनिपक्षः परमेव ब्रह्मेति । तथाच सूत्रं "परं जैमिनिर्मुक्तम्" अत्र प्रश्नोपनिषदि परं चापरं च त्रयोपनिषदोर्मध्ये यत्परं निर्गुणं प्रत्यभिज्ञायते । तदनेन

जैमिनेर्भगवतः परब्रह्मप्राप्तिरूपमोक्षः ब्रह्मणि परापरविभागः अपरब्रह्मरूपेश्वरास्तित्वं च संमतमित्यवगम्यते ॥

तथा मीमांसावार्तिककाराः श्रीकुमारिलपादा अपि देहान्तरानुभाव्यफलार्थकर्मणः प्रापकस्य विवेकः प्रामाण्यसिद्धयर्थं देहातिरिक्तस्य जीवात्मनः सद्भावं निरूप्य, तज्ज्ञानस्य च कर्मप्रवृत्तिहेतुत्वमुक्त्वा, आत्मानं च "ज्ञानशक्तिस्वभावोऽतो नित्यः सर्वगतः पुमान्" इति त्रिमुं निरूप्य "इत्याह नास्तिक्यनिराकरण्युः आत्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या । दृढत्वमेतद्विषयः प्रबोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ।" इत्यादिना जीवविभुत्वप्रतिपादकमद्वैतमेव वेदान्तशब्देनाभिदधत् तस्यैवोपनिषदस्य दर्शनस्य निषेवणेन केवल्युक्त्यनुच्छेदानां आत्मविषयकसर्वसंशयानामपि निवर्तकत्वमुद्धोषयन् परमाद्वैते परमं समादरमाविष्करोति ॥

एवं तन्त्रवार्तिके व्याकरणाधिकरणेऽपि "सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । पराङ्गं चात्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधारणा ॥" आत्मज्ञानं हि संयोगपृथक्त्वात् कर्त्तव्यपुरुषार्थत्वेन गम्यते । तेन विना परलोकफलेषु कर्मसु प्रवृत्तिनिवृत्त्यसंभवात् । तथा "य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामस्सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः", तथा "मन्तव्यो बोद्धव्यः", तथा "आत्मानमुपासीत" इति कामवादलोकवादवचनविशेषैः जिज्ञासामननसहितात्मज्ञानकेवलव्यगतिपर्यन्तस्पष्टात्मतत्त्वज्ञानविधानापेक्षितवाक्यान्तरोपात्तद्विविधाम्युदयनिःश्रेयसरूपफलसंबन्धः "सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्", "तरति शोकमात्मवित्", तथा "स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरस्समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते ।" इत्यादिना भोगजन्माणिमाद्यष्टगुणैर्ष्वयफलानि वर्णितानि । तथा "स खल्वेवं कर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभि-

परमानन्दोपभोगे हेतुत्वात् कर्मधारयसमासाश्रयणेन
लोको विवक्षितः । तत्प्राप्तेश्च शरीरसंबन्धोपाधिकर्तृ-
भोक्तृत्वात्मकसंसारिरूपावस्थापरित्यागेन अकर्त्रभोक्तृत्वा-
त्मकासंसारिरूपनिजावस्थात्मकत्वेन अजन्यत्वात् युक्तं
अक्षयत्वमिति व्याख्यातम् ॥

एवं आत्मज्ञानपरिपाकात्प्रागेव पुरुषं विधिर्नियोज-
यति । परिपाके तु सति, तस्य नास्त्येव कर्मसंबन्ध-
इति स्पष्टयन्ननुष्ठाने अद्वैतसिद्धान्तेनेषदपि विरोधो नास्ति
स्वस्य वार्तिककारस्य च इति स एव सूचयति ।

तथा प्रभाकरगुरुरपि बृहत्यां “ यस्तु ब्रह्मविदामेष
निश्चयः यदुपलभ्यते न तत्तद्ध्यमिति, यन्नोपलभ्यते
तत्तद्ध्यमिति नमस्तेभ्यः विदुषां नोत्तरं वाच्यम् । ”,
“ यदुक्तं अहङ्कारममकारौ अनात्मनि आत्माभिमानौ ”
इति, मृदितकषायाणामेवैतत्कथनीयम्, न कर्मसङ्गि-
नामित्युपरम्यते । आह च भगवान् द्वैपायनः “ न
बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ” इति रहस्या-
धिकारे । तस्मान्न विवृतमत्र भाष्यकारेण भगवता
वचनानुरोधानाज्ञाना ” दिति । अतो ज्ञायते परमात्मा
एक एव तथ्यः, प्रपञ्चस्तु अतद्ध्यः इत्यस्मिन्नेव विषये
ब्रह्मवादिसंमते वेदानां परमतात्पर्यमिति गुरोरभिप्राय
इति । अस्य च विषयस्य मीमांसाशास्त्रे ऐदम्पर्येणानु-
पवर्णनं मन्दाधिकारिणां कर्मठानामनुरोधेन इति
कीर्तनेन कर्ममीमांसायाः दर्शनान्तराणां च तत्तदधि-
कार्यानुगुण्येनैव द्वैतात्मप्रतिपादनं अद्वैततत्त्व एव च
परमं तात्पर्यमिति, स्पष्टमुक्तं स ब्रह्म भवति ॥

महामहोपाध्यायगागाभट्टोऽपि भाट्टचिन्तामणौ प्रप-
 चसंबन्धविलयपूर्वकनित्यानन्दरूपात्मामिव्यक्तेः मुक्ति-
 त्वाङ्गीकाराद्वा इति नित्यानन्दरूपात्मामिव्यक्ते-
 मुक्तित्वं अभिप्रैति ॥ The above

भाट्टदीपिकाकारः श्री ^{no body w} तस्य ^{if he} तस्य ^{fruits in} तस्य
 “चोदनायां फलाश्रुतेः”

ज्ञानकर्मसमुच्चयोपि प्रामाणिकः” इति वदन् ज्ञानकर्म- त्वय्यपादैरेव कृतं तत्रैव द्रष्टव्यम्” इति व्याकुर्वन्
समुच्चयस्य अप्रामाणिकतामभिप्रैति । तत्र टीकायां श्रीखण्डदेवस्य स्वस्य च श्रीशङ्करभगवत्पादेषु निरति-
शम्भुभट्टः “प्रामाणिकपदेन व्यञ्जनया सूचितस्य शयमादरं सूचयति ॥
दूषणसहत्वस्योपपादनं शारीरकमीमांसामाध्यकारैः भगव-

(अं) साङ्ख्ययोगयो: अद्वैतभावा:

(S. सुब्रह्मण्यशास्त्री)

ஸாங்க்ய சாஸ்திரம் ஸ்ரீ கபிலமஹர்ஷி-
யால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு ஆஸூரி பஞ்சசிகா-
சார்யர் ஈச்வரகிருஷ்ணர் முதலிய பெரியோர்-
களால் சிஷ்யர்கள் மூலமாகவும் கிரந்தங்கள்
மூலமாகவும் பிரசாரத்துக்குக் கொண்டு வரப்-
பட்டது. ஸாங்கியத்தின் மஹிமையை
ஸ்ரீ பகவான் சாங்க்யே க்ருவதி மோக்ஷாநி என்ற வாக்யத்-
தில் கீதையில் புகழ்ந்துள்ளார். கபிலர்
மஹிமையை ஋ஷி ப்ரஸூத் கபிலே யஸ்தமப்ரே ஜானைர்விமர்தி
ஜாயமானம் ச பश्यே (எந்த ஈச்வரன் கபிலரிஷியை
உண்டுபண்ணி பூர்ண ஞானத்தை உபதேசிக்-
கிருரோ அவரைக் காண்க) என்று சுவேதாச-
வதர உபநிஷத் புகழ்ந்துள்ளது. ஸ்ரீமத்
பாகவதத்தில் தேவஹூதிதேவிக்கு கபிலர்
உபதேசம் முழுவதும் அத்வைதக் கருத்துகள்
நிரம்பியுள்ளன.

யோகசாஸ்திரமாவது முதலில் ஹிரண்ய
கர்பன் என்னும் பிரம்மதேவனால் ஸ்தாபிக்கப்-
பட்டு பதஞ்சலி வியாசர் வாசஸ்பதிமிச்சர்
முதலிய பெரியோர்களால் புஸ்தகரூபமாக
வெளியிடப்பட்டது. ஸாங்க்யத்திலும் யோகத்-
திலும் அத்வைதக்கருத்துகள் ததும்பியுள்ளன.
அவைகளில் சிலமட்டுமே இவ்வுபநிஷாஸத்-
தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன.

The Sāṅkhya Darsana was founded by
Kapila. The Sāṅkhya
is one of the oldest
The Sankhyas' Ātman
free from bondage or
parallel to the Advaitic

Ātman. Kapila's teaching in Srimad
Bhāgavatam overflows with Advaitic truths.

The Yoga Sūtra owes its origin to
Hiranyagarbha the Brahṁā. It was the
Maharshi Patanjāli who systematised its tenets
in his 'Yoga Sūtras. These Sūtras were
commented upon by the great Vyasa. The
Yoga is a means to bring about the Advaita
Sāṅkshātkāra through the concentration of
mind with which it largely deals. That the
purpose of the Yoga school is Advaita is set
both in this essay,

साङ्ख्यशास्त्रं हि भगवता कपिलेन प्रवर्तितम् । यस्य
हि माहात्म्यं च श्रुतावपि गीयते 'ऋषिं प्रसूतं कपिलं
यस्तमप्रे ज्ञानैर्बिमर्ति जायमानं च पश्ये' दित्यादौ ।
कपिलप्रोक्तं साङ्ख्यशास्त्रं आसुरिपञ्चशिखाचार्यादिशिष्य-
परंपरया लोके प्रचारं शिष्टमन्वादिपरिग्रहं च प्राप ।
तदिदं ईश्वरकृष्णाख्यो मुनिः सप्तत्या श्लोकैः संचिक्षेप ।
अयमेव च ग्रन्थः अधुना उपलभ्यमानसाङ्ख्यग्रन्थेषु
प्राचीनतमः । साङ्ख्यसप्ततेः तत्त्वकौमुदीगौडपादभाष्या-
दयः व्याख्यानरूपाः । परं तु अधुना अनुपलभ्यमाना
अपि पञ्चशिखादिप्रणीता ग्रन्थाः पूर्वमासन्निति गम्यते;
वाचस्पत्यादिभिः तत्तद्ग्रन्थोदाहरणात् ॥

सांख्यशास्त्रमपि पर्यालोच्यमाने तस्मिन् अद्वैतपक्षमे-
वोरीकरोति । तथा हि ईश्वरकृष्णस्तावत् “तस्मान्न
वच्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्” इति
जीवे संसारमोक्षयोः मिथ्यात्वं ब्रुवन् “न निरोधो न
चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुः न
वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता ॥” इति गौडपादाचार्योक्ता-
मद्वैतसरणिमेवानुरुन्धे । ब्रन्धस्य जीवे अध्यासः अनिर्व-
चनीयख्यातिः इति वेदान्तिनः, असंसर्गाग्रहः इति
सांख्याः इत्येवं कियत्येवांशे मेदसत्वेऽपि भूयानंशः
समानः । विप्रतिपन्नोप्यंशः “अहं कर्ता” इत्यादि-
संसृष्टव्यवहारानुरोधेन अनिर्वचनीयख्यातितया स्थापयितुं
शक्यत एव । यत्तु सांख्यतन्त्रस्य निरीश्वरत्वात् कथं
सेश्वरेण वेदान्तशास्त्रेण सांगत्यमिति । तन्न । सांख्या-
भिमतं पुरुषं ईश्वरान्तर्भावात् । पुरुषो हि द्विविधः
ईश्वरः जीवश्चेति । उत्कृष्टोपाधुपहितः ईश्वरः, निहो-
नोपाधुपहितो जीवः इति उपाधिभेदेनैव मेदः, न तु
स्वभावतः इत्याशयेनैव पुरुषशब्देन उभयोः निर्देशः ।
योगशास्त्रेऽपि वेदान्तसंवादो दृश्यते । तथा हि—
“कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्” इति

पातञ्जलसूत्रे दृश्यस्य वस्तुनः ज्ञानिनं प्रति नष्टत्वं
इतरान्प्रति अनष्टत्वं चोच्यते । तदिदं वस्तूनां अनिर्व-
चनीयत्वं गमयति । अनिर्वचनीयमेव हि शुक्तिरज-
तादिकं कंचित् निवृत्तभ्रमं प्रति नष्टं, अन्यं प्रति
अनष्टं च दृश्यते । न तु पारमार्थिकं घटादि । ज्ञानेन
दृश्यनाशाभिधानाच्च द्वैतवस्तूनां ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपं
मिथ्यात्वं स्पष्टमेवोक्तं भवति ॥

अपिवाचार्यत्राचस्पतिराह “एतेन योगः प्रत्युक्तः”
इत्यधिकरणे “न चैतानि योगशास्त्राणि प्रधानादि-
सद्भावप्रतिपादनपराणि, किंतु योगस्वरूपतत्साधन-
तद्वान्तराफरुविभूतितत्परमफलकैवल्यव्युत्पादनपराणि,
तच्च यत्किंचिन्निमितीकृत्य व्युत्पाद्यमिति प्रधानं सविकारं
निमितीकृतं न तु तद्विवक्षितम् । अत एव योगं
व्युत्पादयिता भगवान् वार्षागव्यः—

“गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति ।

यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम् ॥” ॥

इति प्रपंचमिथ्यात्वं अद्वैतिनामभिमतं कण्ठरवेणाह ।
इति ॥

(अः) वाल्मीकिरामायणे अद्वैतभावाः

(देवङ्गुडि - पञ्चापगेशशास्त्रिणः)

“சூர்யனுக்குச் சூர்யன் ஆவான்; அக்-
னிக்கு அக்னி, பிரபுவிற்குப் பிரபு, திருவுக்-
கும் உயர்திரு ஆவான்; கீர்த்திக்கும் கீர்த்தி,
பொறுமைக்குப் பொறுமை” (அயோத்யா
காண்டம்) என்று ஸ்ரீ ராமனை வர்ணிப்பதாலே
சூர்யன் முதலியவற்றிற்கும் ஸ்வதேஜஸ்
முதலியன இல்லை; எல்லாம் ஒரே உண்மைப்-
பொருளின் தேஜஸைக் கொண்டே விளங்கு-
கின்றன” என்று விளக்கப்படுகின்றது.
இது அத்வைதத்திற்குப் பரமானுகூலமான

“காதிற்ருக் காது, மனதிற்கு மனம், வாக்-
குக்கு வாக்கு, பிராணனுக்குப் பிராணன்;
கண்ணிற்குக் கண்” என்னும் கேகேனாபநிஷத்
வாக்கியத்தைப் பின்பற்றியது.

உத்தரகாண்டத் திசுரபுரம்மா
ஸ்ரீராமனைப் பார்த்து “The and
விரும்பி க்கொள்ளுகிருடே, nobody will
அந்த வைஷ்ணவ உடலில் sacrifices if he
சநாதனமான ஆகாயப் fruits in the
கிருர். அப்ராக்ருத

கல்யாணகுணங்களோடு விளங்கும் ஸகுணப்-
பிரும்மமும் அதைக் காட்டிலும் வேறாயும்
மகாப்பிரளய காலத்தில் அந்த மூர்த்தியையும்
தன்னுள் லயிக்க, என்றமுள்ளதான நிர் குணப்
பிரும்மமும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

யுத்தகாண்டத்திலுள்ள பிரும்மஸ்துதியில்
‘ப்ரஹ்ம ஸத்யம்’ என்பதால் ‘ஜகத் மித்யை’
என்பது சுட்டப்படுகின்றது; இதர சித்தாந்-
தங்களிலே உலகப்பொருட்கள் இருப்பதற்கு
பிரும்மம் தேவையில்லையாதலால் ‘உன்னை
யன்றி யாதொன்றுமில்லை’ என்பதிற்கு
அத்வைதவுண்மையே பொருத்தமாகின்றது.
சுந்தர காண்டத்தில் “வெறுப்பு விடுப்பு-
களினின்று விடுபட்ட மஹாத்மாக்களுக்கு
நமஸ்காரம்” என்றுள்ள சீதாவசனம் ஜீவன்-
முக்தர்களைக் குறிக்கின்றது.

இவ்வாறு அத்வைத வுண்மைகள் பல
ஸ்ரீராமாயணத்திலே விளக்கமுறுகின்றன.

“He is the Sun of the Sun, Fire of the
Fire, Lord of the Lord, Foremost Grace of
Grace, Fame of Fame, Endurance of Endu-
rance” says Sumitrā on Rāma to Kausalyā
(Ayodhya. 4, 15) This passage accords with
the Upanishadic text: “He is the Ear of the
ear, Mind of the Mind, Breath of the breath,
Eye of the eye.” and points clearly to the
Advaitic Truth of the nonexistence of things
apart from Brahman.

“Re-enter your old and beloved Form as
Vishnu or the eternal Akāśa” says Brahmā to
Śrī Rāma (Uttara. 120-9). This passage
justifies the Advaitic concepts of Saguṇa
Brahman and of Nirguṇa Brahman, the latter
alone being ever-existent. And in Brahmā’s
praise of Śrī Rāma (Yuddha. 120, 14) the
words ‘Brahma Satyam’ imply ‘Jagat is mithya’
and the word ‘there is anything without you’
Yuddha, 120, 14) fit in with the denial of
separate existence of the universe peculiar to

“सूर्यस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्रेभिः प्रभोः प्रभुः ।

श्रियः श्रीश्च भवेदग्न्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमाक्षमा ॥”

इति कौसल्यां प्रति सुमित्रावाक्ये, “तदेवा ज्योतिषां
ज्योतिः”, “श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह
वाचं स उ प्राणस्य प्राणः । चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकामृता भवन्ति ॥”

इति श्रुतौ यस्य ज्योतिषः सांख्यवशादेव श्रोत्रादीनां
शब्दाद्यवभासकत्वं यच्च ज्ञात्वा संसारादतिमुच्य केचन
धीरा अमृता भवन्ति इत्युक्तं तदेवात्र सूर्यादीनां सूर्यत्वा-
द्यापादकत्वप्रतिपादनेन प्रत्यभिज्ञायते । एवं च सूर्यादी-
नामपि स्वतो भानाभावस्य स्वयंप्रकाशचिद्भानानुभानस्य च
प्रतीतेरद्वैतसिद्धान्तोऽस्मिन्वाक्ये आविष्कृतो महर्षिणा ॥

तथा अयोध्याकाण्ड एव “आकाशप्रभवो ब्रह्मा
शाश्वतो नित्य अव्ययः” (११०,४) इति भगवता
वसिष्ठेन रामभद्रायोक्तं श्रूयते । तदपि सकलजगत्स्रष्टुः
सगुणस्य ब्रह्मणः अभिव्यक्त्यविघ्नतया “आकाशो
वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म” इति
श्रुतिप्रतिपादितं अद्वितीयं ब्रह्माभिदधत्स्वस्य औपनिषद-
मद्वैतसिद्धान्तमेवाधारीकरोति ॥

स्रष्टुं चैतदस्मिन्नेव ग्रन्थे उत्तरकाण्डे । तत्र हि
स्वर्गारोहणाय अयोध्यातः प्रस्थितं रघुनन्दनं प्रति
पितामहः—

“आगच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ।

भ्रातृभिस्सह देवामैः प्रविशस्व स्विकां तनुम् ॥

यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविश स्विकाम् ।

वैष्णवीं तां महातेजःयद्वाऽऽकाशं सनातनम् ॥”

(१२०, ८-९)

इति वदति । अत्र च वैष्णवीं स्विकां तनुं प्रविशेति,
सकलकल्याणगुणगणोपेतं अप्राकृतं शरीरं प्रविशेत्य-
भिधाय, आकाशं वा सनातनमिति वाकारेणा-

इति... चेतसेन तत्र तत्रोपदिष्टा
... दृश्यन्ते ॥

பாகூதாத்தஸாத்திரித்தம் நிஜேபம் ஸ்வஸ்வரூபம் ப்ரவிஜேதி வதந்
ஆகாஷப்ரவேஷஸ்யாத்ரணியதாமபி ஆஹ ஸநாதநமதி
விஜேஷணே । இத் த விஜேஷணம் ஸ்வவிஜேஷிதஸ்ய
ஆகாஷஸ்ய த்ரிகாலவாஹ்யதா வோஹயத்ர வாகாஸ்யவ-
ந்ஜிநாயா: பக்தபோஜ்யாயா: அப்ராகூதவீஜ்ணவத்நோரபி மாயி-
கத்வேந திரோதாநப்ரஸக்திம் த்யோதயதி । அதோ நியத்யுத்-
மத்வைதஸித்தாந்தப்ரமதாஸ்யார்ப்யகோசரமதிதீயம் ப்ரஹ்மேவ ப்ரதிபா-
தயதி வால்மீகிரிதி ஸ்ப்ரதமேவ । ரவணவதாந்தரம் ப்ரஹ்-
கூதராமஸ்துதாவபி—

“அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம ஸத்யம் த மத்யே தாந்தே த ராஹவ” ॥யு.
(120. ஸ்லோ 14.) இத்யுக்தம் । அத்ர வஸ்துமாத்ரஸ்ய ஸத்ய-
த்வாஸ்யுபபமே ஸத்யமதிதி பதஸ்ய ப்ரஹ்மதாஸாஹாரணதர்மான-
பிதாயகதயா த்துதித்வமேவ ந ஸங்கஜ்ஜேத । ப்ரபஞ்ஜஸ்ய
பித்யாத்வம் ப்ரமாத்மந ஈகஸ்யேவ ஸத்யத்வம் தாஜ்ஜிகுர்வதி । அத்வை-
தஸித்தாந்தே ஈவாஸ்ய ஸ்வரஸதேதி ப்ரமாத்யஸ்யாத்வைதஸ்வரூபப்ய-
வஸநமேவேத் வதநம் । ததா ப்ரஹ்மஸ்துதாவேவ “ந ததஸ்தி
த்வயா விநா” (யு. 210. 25.) இதி வதநபி ஸர்வானு-
ஸ்தூதப்ரஹ்மஸத்யமாத்ரேண அஸ்தீதி வ்யவஹாரகோசரதாநிர்வாஹே
ப்ரபஞ்ஜஸ்யாதிரித்தஸத்யாகத்வம் வாரயத்வத்வைதஸித்தாந்த ஈவ ஸா-
மபஞ்ஜஸ்யமபிதி । தர்ஸாந்தரேஷு வாஹ்யாத்யாநாமஸ்திதாந்ஷே
ப்ரஹ்மணோ஽நபேக்ஷாந் ॥

ஸுந்டரகாண்டே, சீதாதாயா:—

“தந்யா: த்ரஹ்மஹாத்மானோ முநயஸ்த்யக்தகிலிஷா: ।
ஜிதாத்மானோ மஹாபாஜா யேஷா ந த்த: ப்ரியாப்ரியே ॥
ப்ரியாந்தே ஸம்மவேத்து: த்ரமப்ரியாததிகம் ப்யம் ।
தாஸ்யாஹி யே வித்யுஜ்யந்தே நமஸ்தேஷா மஹாத்மானாம்”

(26, 89-90)

இத்யுக்தாவபி “ந ஹ வை ஸதரீரஸ்ய தத: ப்ரியாப்ரியோ-
ரபஹிதரஸ்தி । அதரீரம் வாவ தந்தம் ந ப்ரியாப்ரியே
ஸ்யுதத: ॥” இதி த்யுத்யுக்தா த்யக்ததேஹிமமானாநா முக்தாநா

ப்ரியாப்ரியோரபஹிதமநுவததேத்வதஸித்தாந்தஸித்தா ஜீவந்முத்தி
வ்யஜ்யதி । ஈவம் தத்ர தத்ரோபநிதப்யமானேரத்வதமாவேராவத-
மோதமிதமாதிகாவ்யம் ॥

(பாலகம் - ஸுந்டரேஷஸாஸ்த்ரிண:)

“உலகம் ஸ்வப்த்நத்தோற்றம் பாலந் தது”
என்பது ஸ்ருதி. ஆகையால், “உலகம்
மித்தையயன்று, ஸத்யமே என்று தால்வோர்
ஸ்வப்த்நமும் ஸத்யமென்னல் வேண்டும்.
“ஸத்யமாகாமல் ஸத்யம்பாலத் தோன்று
வது மித்தைய. ஸ்ரீராமன் தங்கிய இடத்தை
குகன் காட்டியபோது பரதனுடைய பிரபா-
வத்திலும், இராவணன் தடுத்துக்கிடந்ததைப்-
பாலர்க்களத்திலே கண்ட போது மண்டோ-
தரி பிரலாபித்ததிலும், “ஸத்யம் பால
காணும் இக்காட்சி நம்பத்தக்கதன்று;
ஸ்வப்த்நம்பாலவே எனக்குத் தோன்று-
கிறது” என்றுள்ளதால் ஸ்வப்த்நம் மித்தைய
என்னும் தால்கையே விளக்கப்படு-
கின்றது.

உத்தரகாண்டத்தில், ஸ்ரீ ராமனிடம்
காலன்பேச்சிலே, தான் பரப்பிரும்மத்தி-
னின்றும் மாயையால் உண்டானவன் என்-
பதாலும், ஹிரண்யகர்ப்பனும் ஆதிதேஷனும்
அவ்வாறே தோன்றினார்கள் என்பதாலும்,
சிருஷ்டி மாயாகல்பிதம் என்பதாலும், மாயை-
யின் தாலுபம் பாகவத பாரத வசனங்களால்
விளக்கப்பட்டதோடு ஒத்தவாறு விளக்கப்-
படுகின்றது. “தத்வாகாசம் ஸநாதனம்”
என்று மேற்குறித்த பிரும்மவசனத்தால் நிர்க்-
குணப் பிரும்மவுண்மையும் உறுதிபெறு-
கின்றது.

‘The universe is like what is seen in a
dream’ says the Śruti. The deny the
Mithyā character of the un-
to state that the dream passages in the Rāmā-
n. The at-
at the sight of the p-
Guha’s guest and sacrifices if he-
sight of Rāvaṇa ly-
refer to the respecti-

as a dream; thus they all support Advaita. And the purport of Kāla's talk with Śrī Rāma (Uttara Kāṇḍa) about creation and Māyā accords only with Advaita.

Emphasis is once again laid on the word "or the Eternal Akāśa" occurring in Brahmā's speech noted above.

अयोध्याकाण्डे "अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा । मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः ॥" (८८-१०) इति । एतत् गङ्गातीरे गुहेन प्रदर्शितं रामस्य तृणशय्यादिकं दृष्ट्वा रामस्य दुर्दर्शां मन्यमानस्य तामसहमानस्य भरतस्य वाक्यम् । रामकर्तृकस्य भूशयनादेरश्रद्धेयत्वेनासत्यत्वं सम्भाव्य, तदनुभवस्य स्वप्नदर्शनरूपत्वं निश्चिकाय । स्वाभिकस्य च पदार्थस्य प्रातिभासिकत्वेनासत्यत्वमद्वैतिनामेव सम्मतम् । इतरैस्त्वास्तिकैः सत्यत्वमभ्युपगतमिति जगन्मिथ्यात्वसाधने प्रवृत्तानामद्वैतिनां स्वाभिकवस्तु-लक्षणदृष्टान्तसिद्धिः अनेन श्लोकेन संपादितेवाभाति । तथा युद्धकाण्डे मण्डोदरीवाक्यं "हा स्वप्नस्सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः । त्वं मृत्योरपि मृत्युस्स्याः कथं मृत्युवशं गतः ॥" (११४-४८) अत्र रावणवधस्य स्वप्नरूपत्वेन सत्यत्वासंभवेऽपि कथं सत्यता भातीत्या-श्चर्यवर्णनात् स्वप्नोऽसत्य इति द्योत्यते ॥

उत्तरकाण्डे "कस्यचित्त्वथ कालस्य रामे धर्मपथे स्थिते । कालस्तापसरूपेण राजद्वारमुपागमत्" (१-१३०) इत्युपक्रम्य-"तवाऽहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरस्त्रय । मायासंभावितो वीर कालस्सर्वसमाहरः ॥" (१०४-२) इत्युक्तम् । अनन्तरञ्च "पितामहश्च भगवन्मम प्रभुः । समयस्ते कृतस्सौम्य संक्षिप्य हि पुरा लोकान्

मायया स्वयमेव हि । महार्णवे शयानोऽस्य मां त्वं पूर्वमजीजनः ॥ भोगवन्तं ततो नागमनन्तमुदक्शेयम् । मायया जनयित्वा त्वं द्वौ च सत्वौ महाबलौ ॥" इति वर्णितम् । अत्र तापसरूपेणागतः कालः "एकान्ते रामसन्निधौ स्वस्य रामपूर्वभवमायासंभावितकालरूपत्वं सर्वसंहारकत्वञ्चावोचत् । तदेतन्मायाचित्संबन्धरूपस्या-द्वैतिसंमतस्य सूतसंहितादिग्रन्थप्रतिपादितस्य परिग्रहे स्वारसिकम् । अनन्तरश्लोकद्वयेन च सर्वजगदुप-संहारस्य हिरण्यगर्भशेषादिजननस्य च मायाधीनत्वं वर्णितम् । माया च—"ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥", "सेयं भगवन्तो माया यन्नयेन विरुध्यते । ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ॥" इति भागवतवचनाभ्यां "माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं मां ज्ञातुमर्हसि ॥" इति भारतवचनेन च अविद्यमानार्थ-प्रदर्शिनी वस्तुतत्वाच्छादिनी नयेन विरुध्यमाना स्वयमसत्यभूता भगवद्भ्रातृतीर्त्ता जीवेश्वरादिभेदकल्पि-केति निर्णयते । तादृशमायाधीनत्वस्य सृष्ट्यादौ वर्णनादिदमुत्तरकाण्डवाक्यजातमद्वैतमेव हृदि कृत्वा प्रावर्तिष्ट इति निश्चिनुमहे । अत एव दशोत्तरशत-तमसर्गे "यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविश स्विकाम् । वैष्णवीं तां महातेजो यद्वाकाशं सना-तनम् ॥" इति ब्रह्मप्रार्थनायां वैष्णवतनुव्यतिरिक्त-सनातनाकाशप्रवेशनं रामस्य वर्ण्यमानं वैष्णवतनोः सना-तनत्वाभावं द्योतयत्, आकाशशब्दितस्य चिदाकाश-स्वरूपस्य परब्रह्मणः नित्यसिद्धत्वं ब्रुवत् रामस्य पार-मार्थिकं स्वरूपं निर्विशेषमेवेति निश्चाययति ॥

(க) अध्यात्मरामायणे अद्वैतभावाः

(देवदुग्धि - पञ्चापगेशशास्त्रिणः)

அத்யாத்ம ராமாயணம் ஆதிமுதல் அந்தம்வரை அத்வைதத்தை விளக்குகின்றது. தொடக்கத்திலே பரமசிவன் பார்வதி தேவிக்கு ஸ்ரீராம தத்துவத்தை உபதேசிக்கும்போது மாயை, அவித்யை, ஞானம், அக்ஞானம், ஜீவப்ரும்ம ஐக்யம் முதலியவற்றைப் பற்றிய அத்வைதக்கொள்கைகளையே கூறுகிறார். ஸீதா தேவியும் ஆஞ்ஜநேயருக்கு, 'பரப்பிரும்மமாகிய ராமர் நிர்ஞணர், மாறுபாடுருதவர் ; அவர் எங்கும் செல்வதுமில்லை, தங்குவதுமில்லை. மாயையாகிய நானே இயங்குகிறேன். அவர் அசைவற்று பரிணாமமின்றி எப்பொழுதுமுள்ள பொருள்' என்கிறார். ஸ்ரீராமரும் 'ஆகாசத்திற்குப் போலவே ஆத்மாவுக்கும் பேதம் கல்பிதம்' என்று கூறுகிறார். மூன்றாம் ஸர்க்கத்திலுள்ள கௌஸல்யையின் ஸ்துதியும் ஐந்தாம் ஸர்க்கத்திலுள்ள அஹல்யாஸ்துதியும், ஏழாம்-ஸர்க்கத்திலுள்ள பரசுராம ஸ்துதியும் அத்வைத பரமாயமையென்கின்றன.

இவ்வாறே மற்ற காண்டங்களினின்றும் அத்வைதத்தைக் தெளிவாகக் கூறுகின்ற சுலோகங்கள் எடுத்துக்காட்டப் பெற்றுள்ளன,

Adhyātma Rāmāyaṇa is consistently advaitic in import. The Bāla Kāṇḍa opens with a discourse on Rāma, the Brahman by Śiva, emphasising the fundamental concepts of Māyā, avidyā and jñāna leading to a perception of oneness of God and jivas. Sītā explains the true nature of Rāma to Hanumān. "All actions are by me, though they are attributed to the unchanging, unconditioned One, Rama. He does not stay anywhere nor does he go about ; nor does he do anything." Rāma Himself explains with the advaitic similes of the apparently different ākāśa's. Kausalyā's stotra in the third sarga and Ahalyā's in the fifth and Parasurāma's in the seventh are similarly advaitic.

Similarly from the other khāṇḍas also extracts are given which are obviously of advaitic import.

बालकाण्डे प्रथमसर्गे शिवेन रामायं अद्वैतत्वं पार्वत्यै प्रतिपादितम् । अद्वैतसिद्धान्तश्चात्र सम्यक्प्रतिपादितः । तथा हि—

रामः परात्मा प्रकृतेरनादि-

रानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि ।

स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा

नभोवदन्तर्बहिरास्थितोऽजः ॥

सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा

स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ।

जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति

सत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्धि ॥

एवं न जानन्ति विमूढचित्ताः

स्वाविद्यया सम्भृतमानसास्ते ।

स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबोधे

त्वारोपयन्तीह निरस्तबाधे ॥

संसारमेवानुसरन्ति ये वै

पुत्रादिसक्ता उरुकर्मयुक्ताः ।

जानन्ति नैनं हृदयस्थितं वा

चामीकरं कण्ठगतं यथाऽज्ञाः ॥

யथा:ஸப்காஸோ ந து வி஑தே ருதே seen in deny the

ஜ்யோதி:புரமாவாதுபுரமே

விசுத்தவிஜ்ஞானவநே ர஑ூத. The அ஑்வைதம்

ஸிவீயா கருதாஸே நொடியு

நா஑ோ ந ஑்லி the fruits in the பொருது

புரஸ்பெக்டிவ

ज्ञानं तथाऽज्ञानमिदं द्वयं परे
रामे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्धने ॥
तस्मात्परानन्दममे रघूत्तमे
विज्ञानरूपे न हि विद्यते तमः ।
अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने
मायाश्रयत्वान्हि मोहकारणम् ॥

एवमत्र अद्वैतसिद्धान्तस्पर्ष्टीकृतः ॥

आञ्जनेयं प्रति सीतोपदेशेऽद्वैतसिद्धान्तस्सम्यक्प्रति-
पादितः । तथा हि—

रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् ।
सर्वोपाधिनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम् ॥
आनन्दनिर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम् ।
सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम् ॥
मां विद्धि मूलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीम् ।
तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतन्निता ॥
तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तस्मिन्नारोप्यते बुधैः ॥
इति ॥

अथ श्रीरामचरित्रसङ्ग्रहानन्तरम्

एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि ।
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निर्विकारेऽखिलात्मनि ॥

रामो न तिष्ठति न गच्छति नानुशोच-

त्याकाङ्क्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित् ।

आनन्दमूर्तिरखलः परिणामिहीनः

सर्वत्र हि तथा विभाति ॥ इति ।

श्रीरामवाक्यं च । तथा

श्रित

आत्मपरमात्मनाम् ।

इत्युच्यते महान् ॥

जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव च ।

प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नमः ॥

बुद्ध्यवच्छिन्नचैतन्यमेकं पूर्णं तथा परम् ।

आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा भिदा ॥

साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि ।

साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः ॥

आभासस्तु मृषाबुद्धिः अविद्याकार्यमुच्यते ।

अविच्छिन्नस्तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥

अवच्छिन्नस्तु पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते ।

तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ॥

ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः ।

तदाऽविद्या स्वकार्येण नश्यत्येव न संशयः ॥ इति ।

तृतीयसर्गे रामस्य परब्रह्मत्वेन कौसल्यास्तुतिः

अद्वैततत्त्वं निरूपयति । पञ्चमे अहल्यास्तुतावपि

सर्वोपनिषत्प्रतिपादिताद्वैतसिद्धान्तः निरूपितः । सप्तमे

परशुरामस्तुतौ “निर्गुणं निराकारं निर्विकारं ब्रह्मैव

एकं परमार्थतत्त्वम् । तस्यैव बुद्ध्यादिषु प्रतिबिम्बः

जीवः । तस्यैव अविवेकात्संसारदुःखम् । सत्सङ्ग-

भक्तिद्वारा जनितज्ञानेन अविद्यानिवृत्तौ मुक्तिस्सम्भवति । ”

इति, अन्ते “ऐक्यज्ञानं गुरोर्लब्ध्वा तत्प्रसादाद्विमुच्यते ”

इति चैवमद्वैतसिद्धान्तः प्रतिपादितः ॥

अयोध्याकाण्डप्रथमसर्गे नारदस्तुतौ “परं ब्रह्मैव

राघवः सर्वात्मकः सर्वजगत्कारणभूतः, तस्यैव स्थूल-

सूक्ष्मकारणाख्योपाधित्रितयबलाज्जीवभावः, ब्रह्मात्मतत्त्वा-

ज्ञानात् रज्जौ सर्पभ्रान्तिवत् जीवजगद्भ्रान्तिः, तत्त्व-

साक्षात्कारात् भ्रमनिवृत्तिदुःखनिवृत्त्युपलक्षितमुक्तिस्सम्भ-

वति ” इत्येवमद्वैतसिद्धान्तः प्रतिपादितः । चतुर्थसर्गे

श्रीरामेण लक्ष्मणं प्रति उपदेशे अद्वैतोपदेश एव कृतः ।

तेन लक्ष्मणकौसल्ये निर्दुःखे अभूताम् । सप्तमे भूतं

प्रति वसिष्ठोपदेशे अद्वितीयात्मविषये न शोकः कार्यः,

अनित्यदेहादिविषये अपरिहार्य एव शोकः इति, एवं दशरथविषये न शोकः कार्य इत्युक्तम् । एतेनात्र अद्वैततत्त्वं निरूपितं भवति । सुतीक्ष्णस्तुतौ “अरूपि-
णोपि अशेषदेशकालाद्युपाधिरहितं घनचित्प्रकाशम्”
इत्यादिना निर्विशेषमद्वैततत्त्वं स्फुटीकृतम् । अगस्त्येनापि
रामस्तवे निर्गुणमद्वैततत्त्वमाविष्कृतम् ॥

आरण्यकाण्डचतुर्थसर्गे लक्ष्मणं प्रति रामोपदेशे
“निर्गुणपरब्रह्मणि कल्पितमायाशक्तिः आवरणविक्षेप-
शक्तिद्वयवती परमार्थस्वरूपमावृत्य जगद्भ्रान्तिं करोति ।
यदा आचार्यशास्त्रोपदेशपुरुषप्रयत्नैश्च उद्युक्तः पुरुषः,
तदा मायानाशे मोक्षो भवति । एक एवाद्वितीयश्च
सत्यज्ञानादिलक्षणः ।” इति ॥

उत्तरकाण्डपञ्चमसर्गे लक्ष्मणं प्रति रामोपदेशे
आदौ पदार्थावगतिर्हि कारणं
वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः ।
तत्त्वंपदार्थौ परमात्मजीवकौ
असीति चैकात्म्यमथानयोर्भवेत् ॥
प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो-
विहाय संगृह्य तयोश्चिदात्मताम् ।
विशोषितां लक्षणया च लक्षितां
ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाद्वयो भवेत् ॥
एकात्मकत्वाज्जहती न संभवेत्
तथाऽजहल्लक्षणताविरोधः ।
सोऽयंपदार्थाविव भागलक्षणा
युज्येत तत्त्वंपदयोरदोषतः ॥

इत्येवमारम्य स्थूलसूक्ष्मकारणात्मकोपाधित्रयं निरूप्य
अवस्थात्रयश्च प्रतिपाद्य तेषामात्मनि कल्पितत्वञ्चोक्त्वा—

“कदाचिदात्मा न मृतो न जायते
न क्षीयते नापि च वर्धतेऽमरः ।
निरस्तसर्वातिशयसुखात्मकः
स्वयंप्रथस्सर्वगतोऽयमद्वयः ॥
एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके
कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते ।
अज्ञानतोऽध्यासवशात्प्रतीयते
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात् ॥
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयते
जडाजडात्मत्वमिहात्मचेतसोः ।
गुरोस्सकाशादपि वेदवाक्यतः
सञ्ज्ञातविद्यानुभवो निरीक्ष्यताम् ॥
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जितं
त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम् ।
प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्वयः
सकृद्विभातोऽहमतीव निर्मलः ॥
विशुद्धविज्ञानमयो निरामयः
सम्पूर्ण आनन्दमयोऽहमक्रियः ।
सदैव मुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमान्
अतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः ॥
अनन्तपारोऽहमहर्निशं बुधैः
विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः
एवं सदात्मानमखण्डितात्मना
विचार्यमाणस्य विशुद्धभावना ।
हन्यादविद्यामचिरेण कारकैः
रसायनं यद्बहुपासितं कृतम् ॥

इत्यादिना अद्वैतसिद्धान्तं परमेश्वर-
भूत्वा विश्वादीन्क्रमेण तु परमेश्वर-
भवतुष्टः मुक्तस्तिष्ठति । The an-
sacrifices if he ly the fruits in the
spectra

(ख) आनन्दरामायणे अद्वैतभावाः

(देवगुडि - पञ्चापगेशशास्त्रिणः)

ஆனந்தராமாயணம் ஸாரகாண்டத்திலே ஸ்ரீ ராமர் தசரதருக்குத் தத்துவோபதேசஞ் செய்கிறார். 'ஜகத் மாயையால் உண்டாகும் வெறுந் தோற்றமே. கிளிஞ்சலில் வெள்ளியின் தோற்றம் போலவும் மருபுமியிலே கானல் நீரின் தோற்றம் போலவும் ஆத்மாவிலே ஜகத் தோன்றுகிறது என்பர் ஞானிகள்" என்கிறார், "பரமாத்மாவாகிய இந்த ராமர் நீரால் நனையாத தாமரையிலேபோல மாறுபடாதவராகி கர்த்துவமின்றி சுய ஆனந்த பூர்ணராயிருக்கிறார்" என்று ஓரிடத்தில் அத்வைத வுண்மை விளக்கப்படுகிறது.

ஸ்ரீ ராமாஷ்டோத்தரசதநாம ஸ்தோத்ரமும் (யாக காண்டம், 5) ஷே காண்டம் ஏழாவது சர்க்கமும் ஸ்ரீராமரை அத்வைத ப்ரும்மரூபர், சின்மயமான நிற்குணப்பொருள் என்று கூறுகின்றன. இவையும் இவை போன்று விலாஸ காண்டத்து 12-வது சர்க்கத்திலும், மனோஹர காண்டத்து 2, 4, 5, 7 சர்க்கங்களிலும் அத்வைதப் பிரக்ரியைகள் கையாளப்படுகின்றன. அத்வைத சித்தாந்தத்திற்கே சிறப்பாக அமைந்த ஹரிஹராபேதம் இதே காண்டத்து 7, 12 சர்க்கங்களில் வற்புறுத்தப்படுகின்றது, ஸ்ரீராமரே துவைத புத்தியைக் கண்டனஞ் செய்தார் என்னும் வாக்கியத்தோடு 'ராமாயணங்களில் அத்வைதம்' என்னும் ஆராய்ச்சி முற்றுப்பெறுகின்றது.

In the fifth Sarga of Rāmāyaṇa Sārakāṇḍa of Ānanda Rāmāyaṇa, Rāma explains the Advaitic tattva to Daśaratha. 'The universe is a mere appearance born of Māyā; like the shell and of the appearance of the according to the wise'. Water is the Supreme unaculate, action-free says another

called 'Advaita-Brahma-Rūpa', 'Chinmātra', 'Nirguṇa'—attributes peculiar to the Advaita Siddhānta. Similarly in the 12th sarga of Vilāsa Kāṇḍa and the 2nd 4th 5th & 7th sargas of Manohara Kāṇḍa, Another feature of Advaita, non difference of Hari and Hara is emphasized in the 7th and 12th sargas of the same Kāṇḍa.

आनन्दरामायणसारकाण्डपञ्चमसर्गे दशरथं प्रति रामोपदेशे अद्वैततत्त्वं प्रकटितम् । तथा हि—

नश्वरं भासते चैतत् विश्वं मायोद्भवं नृप ।
यथा शुक्तौ रौप्यभासः काचमूर्त्यां जलस्य च ॥
यथा रज्जौ सर्पभासः मृगतोये जलस्पृहा ।
तद्वदात्मनि भासोऽयं कल्प्यते नश्वरो बुधैः ॥
अज्ञानदृष्टिभिर्नित्यं मन्यते न तु पण्डितैः ।
आत्मा शुद्धो निर्व्यलीकस्सच्चिदानन्दलक्षणः ॥
स्थित्युत्पत्तिविनाशार्थं नानारूपाणि नीयते ।
धार्यते नटवद्राजन् न तेष्वसक्त एव सः ॥

यथा पद्मं न स्पृशति जलं मायां तथाऽमलः ।
इत्यादिना, द्वादशे—

रामोऽयं परमात्माऽपि काशी चक्षेऽतिनिर्मलः ।
कर्तृत्वादिबिहीनोऽपि निर्विकारोऽपि सर्वदा ॥
स्वानन्देन परं दुष्टः शोकिनामुपदेशकृत् ।
इत्यादिनाच्चाद्वैततत्त्वं निरूपितम् ॥

योगकाण्डे पञ्चमसर्गे रामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रे—

“अद्वैतब्रह्मरूपाय चिन्मात्राय परात्मने ।”

इत्यादिना अद्वैततत्त्वं प्रकटितम् ॥

இத

ஹே

stotra (Yāga
Rama is

सप्तमे, “यद्ब्रह्म परमं धाम सर्वलोकोत्तमोत्तमम् ।
निर्गुणं परमं सूक्ष्मम् ।” इत्यद्वैततत्त्वं प्रकटितम् ॥

विलासकाण्डद्वितीयसर्गे—

“निरामयं निराभासं निरवधं निरञ्जनम् ।

नित्यानन्दं निराकारमद्वैतं तमसः परम् ॥

परात्परतरं नित्यं सत्यानन्दचिदात्मकम् । इति ”

‘सर्वात्मकं सर्वगतस्वरूपं नमामि रामं परतः पर-
स्तात्’ ॥ इति च, मनोहरकाण्डद्वितीयसर्गे ‘सर्वं ब्रह्म
न संशयः’, ‘अहमेव परं ब्रह्म’, ‘मत्तो ब्रह्म परं न
हि’, ‘एवं यद्दृश्यते चेदं मायेयं तव राघव’, ‘नश्वरं
बुद्बुदाकारं ज्ञातं चेदं मया प्रभो’, चतुर्थे च

‘सर्वासूपनिषत्स्वेवं ब्रह्माद्वैतं सुनिर्मितम् ।’

“ब्रह्मैवेदममृतमित्याह चाथर्वणी श्रुतिः ।”

तत्त्वमेव त्वमेवैतदिति कैवल्यगं वचः ।

तत्त्वमसीति छान्दोग्ये ब्रह्मात्मैक्यं न मेदधीः ॥

एकत्वं पदयोस्स्पष्टं श्रुत्या यत्प्रतिपादितम् ।

साक्षान्मुक्तेः कारणं तद्बोधस्तेषां स एव हि ॥

इदं सर्वं यदयमात्मैकमेवाद्वितीयकम् ।

सर्वं खल्विदमित्यादिश्रुतयो यद्ब्रुवन्ति हि ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

सम्पश्यन्नात्मयाजीति परमार्थं मनोर्वचः ॥

एतादृशेन बोधेन भूत्वा ब्रह्मात्मरूपकाः ।

कृतकृत्यास्वयं तीर्त्वा सन्धिष्यानाह्वयन्ति च ॥ इति ।

पञ्चमे, “तद्ब्रह्म परमं लिङ्गं भङ्गलं भद्रवाचकम् ।

भङ्गलं यङ्गलानां च शिवं शान्तमिति स्फुटम् ।

लीयन्ते यत्र भूतानि निर्गच्छन्ति यतः पुनः ॥

तेन लिङ्गं परं व्योम निष्कलः परमशिवः ।

एकोऽद्वितीयः परमो नान्तःप्रज्ञादिलक्षणः ॥

अक्षरस्सच्चिदानन्दोऽमरोऽजर उशत्तमः ।

निर्विकारो निराकारो निरामय उदीरितः ॥

वस्तुतस्तु परं तत्त्वं सजातीयादिहीनकम् ।

एवं सर्वं शिवो भाति न सर्वं शिव एव हि ॥

सच्चित्सुखत्रयं नामरूपे ब्रह्मैव केवलम् ॥

जातं पञ्चात्मकं नान्यद् ब्रह्मैवेदमिति श्रुतिः ।

भोगो भोक्ता भोजयिता सर्वं ब्रह्मैव नो पृथक् ॥”

इत्यादिना अद्वैतसिद्धान्तः श्रुतिसिद्धः सम्यङ्निरूपितः ॥

सप्तमे; राम एव परो ज्ञेयः शिव एव रघूत्तमाः ।

उभयोर्नान्तरं ज्ञेयं मेददृङ्गनारकी नरः ॥

रामशङ्करयोरत्र भिन्नत्वं येन मानितम् ।

अजागलस्तनवच्च तस्य जन्म वृथा गतम् ॥

शम्भोश्च हृदयं रामः रामस्य हृदयं शिवः ।

नैवान्तरं कल्पनीयं कुतर्कैर्विबोधैर्नरैः ॥

इत्यादिना हरिहरामेदः निरूपितः । द्वादशे, ‘राम-
स्साक्षान्महादेवः नात्र मेदः कदाचन ।’ इति
दुर्गावाक्यं हरिहरामेदं ज्ञापयति ।

एवं शिष्यजनानाञ्च रामेण परमात्मना ।

द्वैतबुद्धिः खण्डिताऽत्र वने कृत्वा तु कौतुकम् ॥

इत्यादिना श्रीरामेण परब्रह्मणैव मेदबुद्धिखण्डनं कृतं इति
सम्यगुक्तमिति शिवम् । एवञ्च निखिलेष्वपि रामायणेषु
तात्पर्यविशेषेण अद्वैततत्त्वमेव सम्यगुपदिष्टं शिवम् ॥

आचार्यवर्यकृपया दिते स्टे seen in
रामायणे त परमे deny the
अद्वैततत्त्वमधुना दिते स्टे deny the
पक्षे कृतं नोबोद्यः The अर्त्त
sacrifices if he न तस्य
ly the fruits in the न तस्य
spectra

(ग) तुलसीदासरामायणे अद्वैतभावाः

(विजयानन्द त्रिपाठी)

துள்ளிதாஸ கோஸ்வாமிகள் ஹிந்தியிலே ஸ்ரீராமாயணம் பாடியவர். அந்த ராமாயணம் வடநாடெங்கும் பரவியுள்ளது. நூலாசிரியரின் உட்கருத்தை இரண்டு வகையிலே தெரிந்து கொள்ளலாம். நூலிலே காணப்படும் அகச்சான்றுகளை ஆராய்வது ஒரு வகை. நூலின் பாயிரத்திலும் புறத்திலுமுள்ள புறச்சான்றுகளை ஆராய்வது இரண்டாவது வகை. இவ்விருவகையாராய்ச்சியாலும் கோஸ்வாமிகள் அத்தைவத சித்தாந்தியே என்பது புலப்படுகின்றது. அகச்சான்றுகளை ஆறுவித அறிகுறிகளைக்கொண்டு வகுக்கலாம். அவை (1) தொடக்கவுரையும் முடிவுரையும் (2) அப்யாஸம் (3) அபூர்வதை (4) பயன் (5) அர்த்தவாதம் (6) உபபத்தி என்பன. ஆறுவிதங்களாலும் அத்தைவதக் கொள்கைகளே வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. விவர்த்த வாதத்தை அங்கீகரிப்பது, ரஜ்-ஜுஸர்ப்ப உவமை, பாரமார்த்திக ஸத்யம், வ்யாவஹாரிக ஸத்யம் என்னும் பாகுபாடு, பிரும்மம் எவ்வகைப் பேதமுமற்றது என்பது, நூற்பயன் அந்தராத்மாவின் சுகமே என்பது, பேதவாதத்தை நிந்திப்பது முதலியவையெல்லாம் இந்நூலுட் காணப்படுகின்றன.

குருவணக்கத்திலே, (அத்தைவத ஸ்தாபகர்களான) சங்கர குருவை வணங்குவதாலும், அத்தைவதாசார்யரான மதுசூதன ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் துளசி தாஸரைப் புகழ்வதாலும் ஸாயுஜ்ய முக்தியைக் கருதியே அவர் காசியிலுள்ள அஸ்ரீஸங்கமத்திலே சரீரத்தியாகஞ் செய்ததாலும் துளசிதாஸர் அத்தைவதியேயே விந்நங்குகிறது.

process of examination of (1) the commencement of the work and its concluding portion (2) emphasis by repetition throughout the work (3) apūrvatā (4) consequential result (5) arthavāda and (6) upapātti for arriving at a proper conclusion of the import of a work and establishes the thesis that the purport of Tulasidās's work is clearly advaitic. Eternal evidence also point to this conclusion; for in the prefatory portion, Tulasidās reveres Śankara as his Guru and the famous advaitin Madhusūdhana Sarasvatī speaks of him with reverence.

येषां श्रीगोस्वामिनां रचना दिगन्तानामृशति, येषां भारती लक्षाधिकमनुष्याणां धर्मशास्त्रं भवति, येषां चतुष्पदीनां प्रामाण्यरूपेणावतरणं हिन्दीभाषाभाषिणां प्रतिपदं उपतिष्ठते, यन्निर्मितग्रन्थानां प्रचारः निखिल-संस्कृतहिन्दीनिबन्धेभ्यः आधिक्येन वर्तते तेषां श्रीगोस्वामिनां कस्मिन् दर्शने समादरः ? एतद्विषयनिर्णये कौतूहलप्रादुर्भावः स्वाभाविकः ॥

प्रकृतग्रन्थकारस्य सिद्धान्ताः तदीयग्रन्थेभ्य एवा-
वधारयितुं शक्याः । श्रीगोस्वामिनां ग्रन्थेषु श्रीराम-
चरितमानसरामायणं सर्वलक्षणसंपन्नं वर्तते । तदीय
एव च प्रचारो भूयान् वर्तते । अतः तदेवाधिकृत्य
विमृश्यते ॥

सुप्रसिद्धोऽयं श्लोकस्तात्पर्यनिर्णयविषये “ उपक्रमो-
पसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च
लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ” इति । अतः एतद्वीत्यापि विचार्य
गोस्वामिचरणानां ऐदम्पर्यं कस्मिन्वादे वर्तते इति
निर्णयामः । तत्रोपक्रमोपसंहारौ तावत्—इदानीमिदं
द्रष्टव्यं यदुपक्रमे अन्ते च श्रीरामचरितमानसे दार्शनिकः

the author of the Hindi
North India. That
anta in his poem
to (1) abheda
(2) bheda jñāna
two kinds of
pāramārthika
icia of advaitic
the sixfold

सिद्धान्तः प्रतिपादितो न वेति । विलोक्यतां मङ्गलश्लोकः

“ यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः

यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः ।

यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाभ्मोघेस्तितीर्षवतां

वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥

बाल-६

एवमुपसंहारस्थलेऽपि दृश्यते । यथा- 'द्वैतबुद्धिं विनु क्रोध किमि द्वैतकि विनु अज्ञान' द्वैतबुद्धिं विना कथं क्रोधः, अज्ञानं विना कथं द्वैतमित्यर्थः । उपक्रमोपसंहारयोः श्लोकद्वितयात्तत्रभवतां श्रीगोस्वामिनां विवर्तवाद एवाभ्युपगत इति प्रतीयते । त्रय एव वादा दार्शनिकसंमताः आरंभवादः परिणामवादः विवर्तवादश्च । तथा चात्रोपक्रमोपसंहारयोः ग्रन्थकारो विवर्तमभ्युपैतीति स्पष्टम् । विवर्तवादश्चाद्वैतवादिनां सिद्धान्तः नान्येषां केषाञ्चित् । 'कहि न जाय रवि वारि सत्य भ्रमते दुख होई विशेष' इति विनयपत्रिकायाम् । इदं दृष्टान्तद्वयमीदृशमस्ति यदद्वैतवादिनो विहाय नापरे उपक्रमोपसंहारयोः स्थापयेयुः ॥

इदानीमिदं विभावनीयं यदस्याभ्यासोपि क्वचित्क्रियते
न वेति ,

कुहड्ड सत्य जाहि विनु जाने ।

जिभिभुजंग विनु रज्जुपहि चाने ॥

जेहि जाने जगजाइ हे राई ।

जागे जथा सवन भुमजाई ॥

वन्दौ बालरूप सोइ राम ।

सवसिधि सुलभजयत जिसुराम् ॥

अत्रापि सैव रज्जुमुजङ्गोपमा । अत्रेयान्विशेषोपि
प्रत्यपादि । यद्वज्ज्वलानमेव रज्जुगतस्य सर्पस्य कारणम् ।
एवमेव ब्रह्मणोऽज्ञानमेव संसारस्य बीजमस्ति ज्ञानेन

तद्वाच्यते, यथा जागरणेन स्वप्नः । एतस्मादधिकमद्वैत-
वादस्य कृते स्पष्टमुदाहरणं किमपेक्षितम् ॥

‘जासु सत्यता ते जउ माया भास सत्य इव मोह
सहाया । रजत सीप महुँ भास जिमि यथा भानु
कर वारि ॥’ जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ । अम
न कह को उटारि । स हि विधि जगहरि आश्रित
रह ई जदपि असत्य देत दुख अइ । जौसपने
सिरकाटौ को ई विनुजाने न दूर दुख हो ई जासु
कृपा अस भ्रम भिटि जा ई विनुजासो कृपालु रघुराई ।

अत्रेयान्निशेषोऽभ्यधायि यन्माया जडरूपा ब्रह्म
चेतनम् । माया मिथ्याऽस्ति, सत्यञ्च ब्रह्म, विर्वेतवादः
पुनरुदाहारि 'रजतसीय' इत्यादिना । यद्यपि जगत-
स्सत्ता त्रिकाले मिथ्या कथिता, परन्तु तदीयसत्त्वस्य
भ्रमो नापाकर्तुं शक्यः । एतद्भ्रमस्य निवारणसाधनं
स्वप्नस्य जाग्रदवस्थेव श्रीरामचन्द्रानुग्रहासादितं अद्वितीय-
वस्तुविषयकं ज्ञानमेव ॥

‘योग वियोग भाग मलमंक्षा हित अन हित
मध्यं भ्रम कृन्दा । जनन मरण जहं लगि जग जाल्
सेपति वियति कुम्भ अरुकाळ । धरनि धाम धन
पुरपरिवार । सरग नरक जहलगि व्याहरन । देखि
असुजि अगुनिय मनमाही । मोहमूल परमार्थ नाही ।’

अत्र इमानि सर्वाणि मोहमूलानि भणितानि ।
एतेषां सर्वेषां व्यावहारिकी सत्ता, पारमार्थिकी सत्ता
नास्ति । अत्रापरो विशेषः प्रतिपादितः सत्यमपि
द्विविधमस्ति, एकं पारमार्थिकं, अर्थात् सत्यम्
संयोगः, वियोगः मन्त्र विद्यते seen in ।
स्यश्चेति अमस्य ध्वनिः कृतः कृतम् deny the
संसक्तम् । सम्पत्तिः रघुत्तः The अन्तः
गृहं धनं राज्यं वा कस्यसे nobody with
एष पारमार्थिको ly the, fruits in the
त्रिकालावाच्ये म्या

‘राम ब्रह्म परमार्थरूपा अविगत अलख अनादि नाही कहूँ ।’ अतः अन्तस्सुखं प्रत्यक्चेतनाधिगमः अनूचा । सकल विकार रहित गतभिदा कहिनित परमविश्रामप्राप्तिर्वा एतस्य फलम् ॥ नेति निरूपहि वेदा ॥’

एवं रीत्या आग्नेडनेन विवर्तवादः, ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या इत्येवंरूपः यथावत्समभिहितः । अतोऽभ्यासेनापि ग्रन्थकारस्य अद्वैतवाद एव सिद्धान्तः ॥

अपूर्वता - एतस्यापूर्वता तु उमाप्रश्नेनैव प्रकटिता भवति । यथा—

‘ब्रह्मजो व्यापक अज अकल अनीह अमेदा । सौकिदेह धारि होइ नर । जहिन जानत वेद ।’

अर्थात् अद्वैतब्रह्मणोऽवतारः कथं सम्भवति । तस्मादद्वैतब्रह्मणोऽवतारश्चरितश्चास्मिन्ग्रन्थे वर्णितं, दिङ्मात्रं कथयामः । विस्तरस्य कृते तु ग्रन्थ एव जागर्ति । यथा जलराशिस्त्रिभावादेव तरलो भवति, परन्तु सदा सर्वत्र सर्वांशस्तस्य तरलो न भवति कदाचित्कुत्रचित् शैत्यवशाद्धनीभावमापद्यते तथैव ब्रह्मणोऽवतारोऽपि जातु-चिद्वक्तस्य प्रेमवशाद्भवति । यथा—

जो गुनरहित स गुन सो कैसे ।
जल हिमि उपल विलगन हि जैसे ।
अगुन अरूप अलख अज जोई ।
भक्तप्रेमवश सगुन सो होई ।

अत्रामेदशब्देन विविधमेदशून्यता अद्वैतब्रह्मविषयकप्रश्ने तत्त्वित्वाखिले रामचरितमानसे यथायथं

पोस्वामिनः भाषाया-
स्सुखाय तुलसी-
ति । पर्यवसाने
ते भक्तिमन्द
राम समान्प्रभू

५ अर्थवादः, यथा—

एकवात नहि मोहि सोहानी ।
जदपि मोहवस केह उभवानी ।
तुँ जो कहा राम कोड आना ।
जेहि श्रुतिगावधरहि मुनिध्याना ।
कह हिँ सुनहि अस अधम नर
ग्रसे जो मोह पिसाच ।
पाखण्डी हरिपद विमुख, जानहि
मूढ न सा च ।

अज्ञ अकेविद अन्ध अभागी ।
काई विषय मुकुर मनलागी ।
लंपट कपटी कुटि विशेषी ।
सपने हु सन्तसमान हि दोषी ।
कहहि ते वेद असमयत वार्ता ।
जिन हि न समूलमन हि हानी ।
मुकुर मलिन अरू नयन विहीना ।
रामरूप देख हिँ किमिदाना ।
निजके अगुनन सगुन विवेका ।
जल्प किं कल्पित वचन अनेका ।
हरिमाया वसन गतभ्रमाही तिनहि
कहतकलु अधरित नाही ।
वातुलभूत विवस मत्तवारे ।
तिनहि बोलहि वचन विचारे ।
जित कृत भटा मोह मदपाना ।
तिनकरकहा करिय न हि काना ।

अत्र मेददर्शिनो निन्दन्ते । सर्वे रामरूपा एव सन्ति । अविद्योपाधिवशाज्जीवरूपतां गताः । अत्र रामः किमपरोऽस्ति ? अयं प्रश्न एव न युज्यते । एवंभूता वाणी वेदविप्रतिपन्ना । यस्त्वयमेवाविवेकी

मर्लिनान्तःकरणः स आत्मारामं नैव शक्नोति द्रष्टुम् ।
अत्र विवेको नयनशब्देनोक्तः । मनश्च मुकुरशब्देन ॥

यथा—तेहि करिविमल विवेक विलोचन । निज
मन मुकुर सुधारि । दशनार्थं तु नेत्रे स्त एव । परन्तु
आत्मस्वरूपविलोकनार्थं निर्मलमुकुरस्य असाधारणा-
वश्यकता । अतोऽत्रात्मारामस्य दर्शनविषयेऽभिदधाति ।
यत् य आत्मारामं न पश्यति स एव पृच्छति “अस्ति
रामः कश्चिदन्यः” इति । एवं रामविषये न युज्यते ।
युज्यते तूपाधिविषये, यन्मायाऽस्ति अविद्या वा । यदि
माया उपाधिस्तदा ईश्वरोऽस्ति । यदा अविद्या तदा
जीवः । त्वं तु परीक्ष्याद्वाक्षीः यथा—‘कच्छति ज
माया प्रकारिदिरवा वा ।’ अतोऽत्राप्यद्वैतवादोऽभिहितः ।
एवं गरुडचरितमपि अर्थवादरूपम् । तस्यापि संशयः
उभावदासीत् यथा—

व्यापक ब्रह्म विरजवारीसा माया
मोहपार परमीस्व ।

सो अवतार सुने उदगमाही ।

देखे उँ सो प्रभाव कछुनाही ॥

अत्रापि परिगृहीतैर्विशेषणैरद्वैतं ब्रह्मैव सूच्यते ।
अतोऽर्थवादेनापि अद्वैतवाद एवात्रेष्ट्यते ।

६ उपपत्तिः—इदमिदानीं द्रष्टव्यं यच्छ्रीगोस्वामि-
महोदयाः अद्वैतवादं कथमुपपादयन्ति । ‘ज्ञानमान
जहँ एकौ नाही । देख हिँ ब्रह्म समान सबमा हि ।’
इत्यभिवाय ज्ञानं परिभाषन्ते ॥

‘मूढहु सत्य जाहि विनु जाने । जनुमुजङ्ग
विनु रजुयहि चाने । इत्याख्यायाज्ञानेनैव जगतः
उत्पत्तिर्न्यगादि । अथ द्वैतं जुगुप्सित्वा खण्ड्यते ।

(१) कोष कि द्वैतबुद्धि विनु
द्वैतकि विनु अज्ञान ।

(२) द्वैतरूप तमकूपपरौ न हि
अस कछु जतनविचार ।

(३) सेवत साधु द्वैत भय आ गै ।

विनये कथयन्ति—

“तुलसी दास जग आपत हि
तजवलमि निर्मूलन जाई ।
तवल गि कोटि कल्प उपायकारि
मरिय तरिअ न हिचा ई ।
सोक मोह भय हार वादी
वसतिसिदेस कालतह नाही ॥
तुलसीदास रहि दासहीन
संसय निर्मूल न जाही ।

एवं सर्वैः प्रकारैः श्री गोस्वामिनां तात्पर्यसात्कृत-
स्सिद्धान्तः अद्वैतवाद एव सिद्ध्यति । इयं त्वन्तरङ्ग-
परीक्षाया वार्ता समभूत् । सम्प्रति बहिरङ्गमपि परीक्ष्यते
‘वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्’ ।

अत्र गोस्वामिनः गुरुं शङ्कररूपेण व्यवहरन्ति ।
किं कश्चिदन्यो विवादी गुरुं शङ्कररूपेण वक्तुं वाञ्छति ।
किमेभिरक्षरैः शङ्करसम्प्रदायो नामिव्यज्यते । किं
कारणमस्ति यदाब्रह्मण आ च कीटपतङ्गेभ्यः सर्वं
प्रणमता ग्रन्थकर्त्रा कस्यापि सम्प्रदायस्याचार्याः
नोल्लिखिताः ॥

“गनप गौरि त्रिपुरारि त्वं पागमन
पदवन्दिबटोरी ।” इति विद्यते ॥ seen by
पासनाऽदर्शि तथाऽन्तर्परमेष्ठि deny the
श्रीगोस्वामिन् रघुत्त ॥ The an-
यद्वैतसिद्धेर्लेखनं sacrifices if he can n-
श्रीरामचरितमन्त्रं ly the fruits in the
इमं श्लोकं व्य- pectiv-

पञ्चदशशताब्दामुत्तरभारते तुलसीदासा इति प्रसिद्धाः, गोस्वामिनामानः भक्ताः कवयः पण्डिता ब्रह्मविदश्चासन् । ते च संस्कृतमजानतां हितार्थं राम-चरितमानसनामकग्रन्थं अयोध्याप्रान्तावधिभाषायां रचितवन्तः । तस्मिन्ग्रन्थेऽपि तत्र तत्र श्रीभगवत्पादाभिमतः अद्वैतसिद्धान्तः उपलभ्यते ॥

तथा हि—

“यन्मायावशवर्तिविश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः

यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्ममः ।

यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षवतां

वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥

(बालका-श्लो ६)

अस्मिन् मङ्गलश्लोके जगतो मिथ्यात्वं ब्रह्मसत्ता-
नतिरिक्तसत्ताकत्वरूपं प्रदर्शितम् ॥

अनन्तरं गुरुब्राह्मणान्नमस्कृत्य सर्वं रामस्वरूपत्वेन
ज्ञात्वा सर्वेषां चरणकमलेशु प्रणमन्ति । यथा च—

जड चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि ।

वन्दौ सबके पदकमल सदा जोरि जुग पानि ।

(बालका दो. ७)

“जगति यावन्तो जडाश्चेतनाश्च प्राणिनस्सन्ति सर्वान्
राममयान् ज्ञात्वा सर्वेषां चरणकमलेशु अञ्जलिबन्धं
कृत्वा वन्दे” इति । अत्र जडचेतनानां सर्वेषां ब्रह्मस्व-
रूपत्वं प्रदर्शितम् । रामनाममहिमकथनावसरे तुल-
सीदासा वदन्ति

‘व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासि ।

सत चेतन धन आनन्दरासी ॥’ (बा-दो-२२)

“व्यापकमेकं ब्रह्माऽविनाशी

सचेतनं धनमानन्दस्वरूपम्” इति ।

अत्र ब्रह्मतत्त्वस्यैकत्वं व्यापकत्वं आनन्दस्वरूपत्वं सत्यत्वं
च प्रदर्शितम् ॥

श्रीशिवो रामं सच्चिदानन्दस्वरूपत्वेन ज्ञात्वा
अवन्दत । पार्वती तद् दृष्ट्वा विस्मयमाना अशङ्कत ।
तत्स्थलीयोऽयं श्लोकः—

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद ।

सोकि देह धारि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥

(बा-दो-५०)

“यद् ब्रह्म व्यापकं विरजमजं अकलमनीहमभिन्नं तर्हि
देहं धृत्वा मनुष्यो भवितुमर्हति” इति । अत्र
ब्रह्मणोऽभिन्नत्वं प्रदर्शितम् ॥

रामस्य बाल्यलीलावर्णनावसरे गोस्वामिनो वदन्ति—

व्यापक ब्रह्म निरञ्जन निर्गुण वरात विनोद ।

सो अज प्रेम भगति वश कौसल्याके गोद ॥

(१९८)

“निर्गुणं व्यापकं ब्रह्म भक्तिवशात्कौसल्याया उत्सङ्गे
वर्तते” इति ।

व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप ।

भगतहे तुनाना विधि करत चरित अनूप ॥ (२०५)

“उक्तब्रह्म भक्तार्थं नानाविधचरित्रं करोति” इति ।

अत्र ब्रह्मणो निर्गुणत्वनामरूपपुत्तिरिति ।

सीताविवाहानन्तरं प्रसूयते रज्जुं न देखाई ।

व्यापक इन्द्रधनुस अकल अनीह अज निर्गुण

चिदानन्द इन्द्रधनुस अकल अनीह अज निर्गुण

महिमा इन्द्रधनुस अकल अनीह अज निर्गुण

जो हिन्द्रधनुस अकल अनीह अज निर्गुण

“यस्य ब्रह्मणः स्वरूपं वेदो नेति नेति इति कथयित्वा प्रदर्शयति, यत् कालत्रयेऽप्येकरसं वर्तते” इति । अत्रापि ब्रह्मणो निर्गुणत्वमुक्तम् ॥

अथायोव्याकाण्डस्थश्लोका उच्यन्ते ।

“सो जानई जेहि देहु जनायी । जानत तन्हहि तुझइ होइ जाइ । यस्य ज्ञानं ददासि स तत्त्वं जानाति, त्वां ज्ञात्वा त्वमेव भवति । अत्र तत्त्वज्ञानाद् ब्रह्मसायुज्यं प्राप्यत इत्यर्थस्सूचितः ॥

गुरुरिन्द्रस्य ‘रावणवधो न भवेत्किम् इति चिन्तां अपनयन्वदति—

अगुन अलेप अमान एक रस । रामुसगुन भये भगत प्रेमवस । २१८ “भक्तप्रेमवशादगुणो भवति” इति । अत्र रामाख्यस्य ब्रह्मणो निर्गुणत्वमुक्तम् ॥

अथारण्यकाण्डस्थश्लोका उच्यन्ते—

रामः पञ्चवट्यां वसति । तदा ज्ञानवैराग्यादिकं पृच्छन्तं लक्ष्मणं प्रति वदति ।

मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहि बसकीन्हे जीवनिकाया । १४

“अहं, मम, त्वं, तव, इयमेव माया यया च जीव-समूहो वशीकृतः”

धर्मं नै विरति जोगतें ज्ञान । ज्ञान मोच्छ-प्रद वेद

ज्ञानं मोक्षप्रदमिति वेदो

कारणवशाज्जीवो

भवति इत्यादिना

अद्वैतसिद्धान्तः

शरभङ्गमुनेः देहत्यागानन्तरं तुलसीदासा वदन्ति—

“तातें मुनि हरिलीन न भयइ प्रथमहि मेद भगतिव रलयऊ ॥ ८

मुनिब्रह्मलीनो नाभवत्, यतः प्रथमतो मेदभक्तिवरं प्राप्तवान् । अत्र मेदबुद्धिरूपप्रतिबन्धवशात् ब्रह्मसायुज्यं मुनिना न प्राप्तमिति स्पष्टं उक्तम् ॥

शिवः पार्वतीं प्रति वदति—

उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना । ३९ उमे अहं स्वानुभवं कथयामि “मामेकं शरणम् ब्रज” इतिवत् एकत्वेन हर्यमेद-प्रतिपत्तिः सत्या, जगत् स्वप्नः । अत्र जगतः स्वप्न-वन्मिथ्यात्वं उक्तम् ॥

पंपावर्णनावसरे शिवो वदति

“मायाच्छन्न न देखि जैयेसे निर्गुन ब्रह्म । ४०

यथा मायाच्छन्नो निर्गुणम् ब्रह्म न पश्यति । अत्र मायायाः निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारप्रतिबन्धकत्वं उक्तम् ॥

अथ किष्किन्धाकाण्डस्थश्लोका उच्यन्ते । सुग्रीवो रामं स्तुवन्वदति—

सत्रु मित्र सुख दुःख जग माहीं मायाकृत परमार्थ नाहीं । सुखदुःखादीनां सर्वेषां मिथ्यात्वमेव न तात्वि-कत्वमित्युक्तम् ॥

अङ्गदं खिन्नं दृष्ट्वा जाम्बवानुपदिशन्वदति

तात राम कहुनर जनि मानहु ।

निर्गुन ब्रह्म अजित अज अजानहु । (२६)

तात रामं नरमिति न मन्यस्व, निर्गुणं ब्रह्मेति जानीहि, अत्र रामस्य निर्गुणब्रह्मत्वमुक्तम् ॥

अथ लङ्काकाण्डस्थश्लोकाः । रावणविजयानन्तरं मातलिः रामं स्तुवन् वदति । तुझ (त्वं) सम रूप

ब्रह्म अविनासी । सदा एक रस सहज उदासी
(उदासीनः) ।

अकलं अगुन अघ अनघ अनामय ।

अजित अमोघशक्ति करुनामय ॥ २६

ब्रह्मा रामं स्तुवन् वदति—

अव दीनदयाल दया करिये ।

मति मोरि विमेदकरी हरि ये ।

जेहि ते विपरीत क्रिया करि ये ।

दुःख सो सुख मानि सुखी चरिये ॥

दीनदयालो मदीयां मेदबुद्धि निवारय । यया विपरीत-
कर्म करोमि दुःखं सुखं मत्वा सानन्दं सञ्चरामि ॥

शिवः पार्वतीं प्रति वदति ।—

ताते उमा मोच्छ नहिं पावा ।

दशरथ मेद भक्ति मन लावा ॥

उमे दशरथो मोक्षं न प्राप्तवान् ।

यतस्तस्य मनसि मेदबुद्धिरासीत् ।

अत्र मेदबुद्धेर्मोक्षप्रतिबन्धकत्वं व्यक्तम् ॥

अथ उत्तरकाण्डस्थाः श्लोका उच्यन्ते ।

रामो रावणादिकं जित्वा अयोध्यायां सुखं वसति ।
तत्स्थलीयाः श्लोकाः—

म्यान् गीरा गोतीत अज भाया मन गुन पार ।

सोइ सच्चिदानन्दघन कर नरचरित उदारा ॥ २५

यन्निर्गुणम् मायातीतं सच्चिदानन्दघनं तद्रामरूपेणा-
वतीर्य नरचरितं अनुकरोति ॥

काकमुशुण्डिर्गरुडस्य निकटे रामगुणान् वर्णयति ।
तत्स्थलीयाः श्लोका दृश्यन्ताम् ।

सो दासी रघुवीरकै समुझे मिथ्या सोपि ॥

छूटन राम कृपाविनु नाथ कहाँ पदरोपि ।

सा माया रघुवीरस्य दासी यद्यपि मिथ्या तथाऽपि
रामकृपां विना न निवर्तते । अत्र मायाया मिथ्यात्वं
प्रदर्शितम् ॥

अगुन अदभ्र गिरा गोतीता ।

सबदर्शी अनवद्य अजीता ।

विमल निराकर निर्मोहा ।

नित्यनिरञ्जन सुख सन्दोहा ॥

अत्र रामरूपस्य ब्रह्मणः निर्गुणत्वादयो दर्शिताः ॥

मुधामेद जद्यपि कृत माया । विनु हरि जाई न
कोटि उपाया । यद्यपि मायाप्रयुक्तमेदो मिथ्या तथापि
हरिं विना कोट्युपायैरपि सा न निवर्तते । अत्र माया-
प्रयुक्तमेदस्य मिथ्यात्वं प्रदर्शितम् ॥

काकमुशुण्डिः स्वनिकटे रामेण यदुक्तम् तदनुवदति—

“माया संभव भ्रम सब अबन नापि हहिं ताहि ।

जान सु ब्रह्म अनादि ।

अज अगुण गुनाकर मोहि ।

मायाप्रयुक्तभ्रमस्त्वां न व्याप्नुयात् यतो मामनाद्य-
गुणाजब्रह्मत्वेन त्वं ज्ञातवान् । मायाप्रयुक्तमेदबुद्धिर्न स्या-
दिति सूचितम् ॥

कलियुगीयप्राणिनां वर्णनावसरे श्लोकाः—

लाशे करन ब्रह्म उपदेसा ।

अज अद्वैत अगुन हुरोर

अकल अतीह अचरिते *is seen*

अनुभवगम्य *deny the*

मनगोती *कृष्ण*

निर्विक्र *a. The an*

सोतै *se nobody w*

वरि *sacrifices if he*

ly, the fruits in the

ectray

स मुनिब्रह्मोपदेशं कर्तुं प्रारभत । तमजमद्वैतमकलम-
गुणम् अकलमनीहमनामरूपम् । सत्त्वं तस्य
तव इति मेदो नास्ति । यथा च जलतरङ्गयोर्भेदो
नास्ति एवं वेदा गायन्ति । अत्र ब्रह्मणो निर्गुणत्वादि-
कमुत्तवा “ तत्त्वमसि ” इति वाक्यबोधितजीवब्रह्मामेदो
वर्णितः ॥

“ द्वैतबुद्धिविनुक्रोधकिमिद्वैतं किंविनु अज्ञान ।

द्वैतबुद्धिं विना कथं क्रोधः । अज्ञानं विना कथं द्वैतम् ।
अत्र द्वैतस्य अज्ञानकार्यत्वमुक्तम् ॥

निज प्रभुमयं देख हिं जगत । केहिसनकरहिं विरोध ।
ये जगद् ब्रह्ममयं पश्यन्ति ते कं प्रति विरोधं कुर्युः ।
अत्र ब्रह्माक्षात्कारवतः स्वभिन्नपदार्थाभावात् कुत्रापि
विरोधाभावस्सूचितः ॥

मुशुण्डिः ज्ञानभक्त्योः को मेद इति पृच्छन्तं गरुडं
प्रति वदति—

“ ग्यान हिं भराति हिं अन्तरकेता ।

सकल कहौ प्रभुकृपा निकेता ।

भराति हिं ज्ञान हिं नहिं कछमेदा ।

उभय हरहिं भवसंभवखेदा ॥

ज्ञानभक्त्योः को मेदः प्रभो कृपानिकेतन सर्वं वद इति
प्रश्नः । ज्ञानभक्त्योर्नकोपि मेदः । उभयमपि भवजन्य-
खेदं हरति । तत्र तत्र मेदज्ञानस्यानर्थहेतुत्वं मेदज्ञानवतां
शरभङ्गदशरथादीनामपि मोक्षाभावं च वर्णयद्भिर्गो-
स्वामिभिः ।

अत्र मेदबुद्धिपूर्वकोपासनादि-
रहितमानसे बहुषु स्थलेषु
कथं ज्ञानमेव
तुलसीदासानां मते

श्रुति

आतम् अनुभवसुख सुप्रकाशा ।

तवभवमूल मेदभ्रमनासा ।

सोहमस्मीत्यखण्डाकारा वृत्तिः सैव परमप्रचण्डा दीप-
शिखा । आत्मानुभवसुखस्य सुप्रकाशो यदा तदा
भवमूलमेदभ्रमो नश्यति । अत्र सोहमस्मीत्यमेदबोधो
मेदभ्रमनाश उक्तः ॥

जौ निरविघन् पन्थ निर्वह ई ।

सोकैवल्य परं पद लहई ।

यो निर्विघ्नं ज्ञानमार्गं निर्वहति स कैवल्यारूपं परमं पदं
लभते । अत्र ज्ञानान्मोक्षप्राप्तिरद्वैतवादिभिः अभ्युपगत-
कैवल्यस्यैव परममोक्षत्वं सूचितम् । पूर्वोक्तोदाहरणैरि-
दमेव निश्चीयते । भगवान्छीलया सगुणत्वेन
प्रतीयमानोऽपि तत्त्वतो निरञ्जनः एक एव । अर्थादद्वैत-
सच्चिदानन्दं परब्रह्मैव । तदेव परमार्थसत्यम् ।
तद्विन्नः प्रपञ्चः मायाविलासस्त्वप्रवन्मिथ्या च । एवं
श्रीरामचरितमानसे अद्वैतभावा एव पौनःपुन्येन निरू-
पिताः । अन्ततस्तुलसीदासमधिकृत्यापि - ते पञ्चदेवो-
पासकाः । तेषां न कमपि देवं प्रति विरोधभावः ।
अपि तु भगवति रामे इष्टदेवत्वबुद्धिः । ते सर्वे
श्रीराममयत्वेनापश्यन् । तेषां दृष्ट्या रामो न देश-
कालादिपरिच्छिन्नः । सीतापि पृथक्सत्तावती न ।
साक्षाद्राम एव शुद्धबुद्धमुक्तैकरसाद्वितीयपरमार्थतत्त्वम् ;
तदधीना या माया तस्या विलास एवायं प्रपञ्चः । अतो
राम एव शिवः, शिव एव रामः ॥

अन्ते भगवन्तं प्रार्थ्य तुलसीदासानां श्लोकमेकं
उक्त्वा लेखनादस्माद्विरमामि ।

“ वामाङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके
भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् ।
सोऽयं भूतिविभूषणः सुखकरः सर्वाधिपस्सर्वदा
शर्वस्सर्वगतश्शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् ॥
(अयोध्याका० श्लो २)

(घ) महाभारते अद्वैतभावाः

(पूता - ब्रह्मश्री K. V. अनन्तनारायणशास्त्रिणः)

மஹா பாரதத்திலே அத்வைத தத்துவம் பல ஸம்வாதங்களாலே விளக்கப்படுகின்றது. ஜனமேஜய வைசம்பாயன ஸம்வாதத்திலே “ஸாங்கியர் ‘புருஷர் பலர்’ என்றாலும் வியாஸர் புருஷைகத்வத்தையே நிரூபிக்கிறார்” என்றுள்ளது. “ஜீவர்கள் பலரும் நிர்ஞணராகி நிர்ஞணப் பிரம்மத்திலே புருஷுகிறார்கள்.” என்று பிரம்மா ருத்ரரைப் பார்த்துச் சொல்வதும் அத்வைதத்தையே குறிக்கின்றது. இவ்வாறே மனு பிருஹஸ்பதி ஸம்வாதமும் நிர்ஞணப் பிரம்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றது. ஸுவர்ச்சலா ச்வேதகேது ஸம்வாதமும் வினாவிடையாய் அமைந்து அத்வைதசித்தாந்தத்திலுள்ள சந்தேகங்களை நிவர்த்திக்கின்றது.

‘மோக்ஷதர்ம’த்திலே ‘ஸர்வகர்மபரித்யாகத்தோடு விளங்கும் அத்வைதஞானமே மோக்ஷ ஸாதனம் என்பதும் பீஷ்மயுதிஷ்டிர ஸம்வாதத்திலே ஜீவன் முக்தியும் கூறப்படுகின்றன. சிவ விஷ்ணு அபேதம் மோக்ஷ பர்வத்திலும் பாரதத்தின் எஞ்சிய பகுதியான ‘ஹரிவம்ச’த்திலும் விளக்கப் பெற்றுள்ளது.

Advaita Siddhānta is expounded in the many Samvādas (dialogues) of the Mahābhārata. Janamejaya - Vaisampāyana samvāda states that although the Sāṅkhyas postulate many purushas, Vyāsa expounds the doctrine of one and only the Purusha. Brahmā explains to Rudra that the jivas become Nirguṇa and enter Nirguṇa Brahman. Manu-Brhaspathi samvāda explains the Nirguṇa Brahman concept; and Suvarchalā's questions and Śvetaketu's answers resolve all doubts about Advaita Siddhānta.

Moksha Dharma states that Jñāna entailing the cessation of all Karma is requisite for release; and Bhishma-Yudhisthira Samvada describes the jīvan-muktā; while Siva-Vishnu-abhedha is explicitly stated in Moksha Parvan and in Hari Vamsā (the sequel to the Mahabharata). All these statements are characteristic features of ādvaitic thought.

மஹாபாரதோக்தாவிளாழாயசீர்ஷ-

प्रकृष्टान् विशिष्टानिवृत्त्यात्मधर्मान् ।

विविच्य प्रवक्तुं प्रवर्ते प्रहर्ष-

प्रकर्षेण सन्तोऽत्र दृष्टा दयन्ताम् ॥

तथा हि—मोक्षधर्मे षट्त्रिंशाध्याये पुरुषविषये एकत्वानेकत्वान्यां सन्दिहानेन जनमेजयेन परिपृष्टो वैशम्पायनः, “बहवः पुरुषा लोके सांख्ययोग-विचारिणाम्” इति सांख्ययोगयोरनेकपुरुषसिद्धान्त-मभिधाय “समासतस्तु यद्व्यासः पुरुषैकत्वमुक्तवान्” इति व्यासामिप्रायस्याद्वैतसिद्धान्तेनैककण्ठं वर्णयति ॥ तथा रुद्रं प्रति ब्रह्मोक्तावपि—

“बहूनां पुरुषाणां च ययैका यो निरुच्यते ।

तथा तं पुरुषव्याघ्रं परमं सुमहत्तरम् ।

निर्गुणं निर्गुणा भूत्वा प्रविशन्ति सनातनम् ॥”

इति एक एव परमात्मा योनिः, जीवानां सर्वेषां ज्ञानेन मेदविशये योनिभूतपरमात्मप्रवेश एव मोक्षः इति प्रतिपादनं अद्वैतमतमेव सूचयति ॥

मीष्मस्तवराजे—

“यमनन्यो व्यपेताशीः आत्मानं वीतकल्मषम् ।

इष्ट्वाऽऽनन्याय गोत्रिणं तस्यैव तस्यैव ॥

नान्यभक्ताः क्रियविधते नैव is seen

यमेकं बहुधा वीतपरमेष्ठि deny the

इत्यत्र एकस्य परमं वीतं कल्मषं कल्मषं कल्मषं

तत्रैव “यं पु. and sacrifices if he

तस्यै मोक्षान् the fruits in the

निगदि

मनुवृहस्पतिसंवादे—

“रसैर्विमुक्तं विविधैश्च गन्धैः

अशब्दमस्पर्शमरूपवच्च ।

अप्राह्यमव्यक्तमवर्णमेकं

पञ्चप्रकारान् ससृजे प्रजानाम् ॥

न स्त्री पुमानपि न पुंसकश्च

न सन्न चासत्सदसच्च तन्न ।

नोष्णं न शीतं मृदु नापि तीक्ष्णं

नालं कषायं मधुरं न तिक्तम् ॥

न शब्दवन्नापि च गन्धवत्तत्

न रूपवत्तत्परमस्वभावम् ।

स्पर्शं तनुर्वेदं रसं च जिह्वा

प्राणं च गन्धान् श्रवणे च शब्दान् ।

रूपाणि चक्षुर्न च तत्परं यत्

गृह्यन्त्यनध्यात्मविदो मनुष्याः ॥”

ब्रह्मरुद्रसंवादे—

“ते त्रयः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः”

इत्यादिना निर्गुणत्वमात्मनः स्पष्टमुपपादितम् ॥

“यथा च कश्चित्परशुं गृहीत्वा

धूमं न पश्येत् ज्वलनं च काष्ठे ।

तद्वच्छरीरोदरपाणिपादं

छित्त्वा न पश्यन्ति ततो यदन्यत् ॥

तान्येव काष्ठानि यथा विमथ्य

धूमं च पश्येज्ज्वलनं च योगात् ।

तद्वच्चरित्यर्थः

अहंभावम् ॥”

यथा योगेनात्रैवाध्य-

यमिति गम्यते ॥

इति

वेदा ।

॥”

इति सुवर्चल्या पृष्ठः श्वेतकेतुः,

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन्मः ।

वर्तते तेन लोकोऽयं संकीर्णश्च भविष्यति ।

संकीर्णं च तथा धर्मे वर्णस्सङ्करमेति च ॥”

इत्यादिना ‘स्वयं ज्ञानी अपि लोकसंग्रहार्थं कर्माणि करोमि’ इति ब्रह्मन् ज्ञानकर्मणोर्विरोधं श्रेयसोः कर्मान-पेक्षत्वं च दर्शयति ॥

सुवर्चला—

“सदाहंकारशब्दोऽयं व्यक्तमात्मनि संश्रितः ।

न वाचस्तत्र वर्तन्ते इति मिथ्या भविष्यति ॥”

श्वेतकेतुः—

“अहंशब्दो ह्यहंभावो नात्मभावे शुभ्रव्रते ।

न वर्तन्ते परेऽचिन्त्ये वाचः सगुणलक्षणाः ॥”

सुवर्चला—

“अहंभावोऽत्र को नाम आत्मभावस्तथैव च ।”

श्वेतकेतुः—

“मृन्मयो हि घटाभासः तादृग्भाव इहेष्यते ।

अहंभावः परेऽचिन्त्ये ह्यात्मभावो महान्परः ॥

न वाचस्तत्र विद्यन्ते इति नैव विरुद्धयते ।”

इति ॥

अत्र शब्दार्थयोः वाच्यवाचकभावसम्बन्धोऽस्ति चेत् कथं अहंशब्दः आत्मवाचको न भवति इति प्रश्ने कृते अहंशब्दः आत्मनि न मुख्यया वृत्त्या प्रवर्तते, किं तु अहमर्थे इति उत्तरिते, ततः को नामाहमर्थादिन्यः आत्मेति पृष्ठे, मृदि घटाभासवत् आत्मनि अहंभावोऽपि आभासः इत्यहमर्थादात्मनो विवेकं दर्शयित्वा कल्पिता-कारोपधानेन प्रवर्तमानः शब्दः न शुद्धाधिष्ठानपर्यन्तं प्रवर्तते राजतोपधानेन प्रवर्तमानः शुक्तौ रजतशब्द-

इव । अतः कल्पितोपाधिनिमित्तोऽहंशब्दो न शुद्धे प्रवर्तते इति न विरुद्धते इति सन्दर्भार्थः ॥

एतेन वस्तुतः एकस्य शुद्धस्यैव परमात्मनः औपाधिकमेव जीवत्वमिति विशदीकृतम् ॥

सुवर्कण—

“ निर्विकारं ह्यमूर्तं च निरंशं सर्वगं यथा ।
दृश्यते च वियन्नित्यं तादृगात्मा न दृश्यते ॥ ”

श्वेतकेतुः—

“ त्वचा स्पृशति वै वायुं आकाशस्यं पुनः पुनः ।
तत्स्थं गन्धं तथाऽऽप्रातिज्योतिः पश्यति चक्षुषा ॥
तमो रश्मिगणश्चैवं मेघजालं तथैव च ।
वर्षतारगणश्चैव नाकाशं दृश्यते पुनः ॥
आकाशस्याप्यथाकाशं सद्रूपमिति निश्चितम् ।
सदर्थं कल्पितं सर्वं तत्सत्यं विष्णुरेव च ॥
केवलज्ञानमात्रं तत्तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ”

“ आकाशवत्प्रपञ्चाधिष्ठानं ब्रह्म कुतो न दृश्यते ”
इति प्रश्ने, “ आकाशस्यस्य वाय्वादेरेव ग्रहणमस्ति, न तु विविच्याकाशस्य । यदा लौकिकाकाश एवेयं गतिः तदा कैव कथा तस्यापि कारणे ततोऽपि सूक्ष्मे परमात्मनि । ततः सदर्थं कल्पितं सर्वम् । तच्च सद्रूपं सर्वाधिष्ठानत्वाद्वापकम् । तत्रोपाधिमात्रित्वं प्रवर्तमाना शब्दाः शुद्धे न साक्षात्प्रवर्तन्ते ” इत्युत्तरमुक्तम् । अस्यामाख्यायिकायां “ मृण्मयो हि घटाभासः ” इति दृष्टान्तेन वाचारम्भण-श्रुतिप्रतिपादितं प्रपञ्चमिथ्यात्वमुक्तम् । आत्मरूपेणोपक्रम्य ‘तत्सत्यं विष्णुरेव च’ इति परमात्मरूपेणोपसंहारात् महावाक्यार्थः जीवब्रह्मैक्यं, ‘सदर्थं कल्पितं सर्वम्’ इत्यनेन “ ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् ” इति श्रुतिप्रतिपादितं निष्प्रपञ्चत्वं सार्वार्थ्यं चाभिहितम् । तथा ‘केवलज्ञानमात्रं तत्’ इति ज्ञानस्वरूपत्वमपि ॥

मोक्षधर्मे—

“ सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥
प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं सन्यासलक्षणम् ।
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥
सन्यासी ज्ञानसंयुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम् ।
अतीतोऽद्वन्द्वमभ्येति तमोमृत्युजरातिगः ॥
तस्माद् गुणं च तत्त्वञ्च परित्यज्येह तत्त्ववित् ।
क्षीणदोषो गुणान्हित्वा क्षेत्रज्ञं प्रविशत्यथ ॥
निर्द्वन्द्वो निर्नमस्कारो निस्त्वधाकार एव च ।
अचलश्चानिकेतश्च क्षेत्रज्ञः स परो विधिः ॥ ”

इति सर्वकर्मपरित्यागपूर्वकज्ञानस्यैव मोक्षजनकत्वं स्पष्टमभिहितम् ॥

२४७ तमाध्यायेऽपि—

“ कर्मणा जायते प्रेक्ष्य मूर्तिमान् षोडशात्मकः ।
विद्यया जायते नित्यमव्ययो द्वाक्षरात्मकः ॥
कर्मणः फलमाप्नोति सुखदुःखे भवाभवौ ।
विद्यया तदवामोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ”

इत्यादिना दुःखसंसृष्टमेव कर्मफलमभिधाय विद्याया एव नित्यनिरतिशयमोक्षप्रतिपादनेन पूर्वोक्त एवार्थो दृढीकृतः ।

रुद्रं प्रति—

“ पुरुषश्चैको निर्गुणो विश्वरूपो निर्गुणं तं पुरुषं चाविशन्ति ”

हत्वा गुणमयं स एव तं दृश्यते is seen
उमे सत्यात्मापरमेष्ठिः deny the
इत्यादिब्रह्मोक्तिः ॥ The
“ मन्ताः कस्य च नान्यथा नान्यथा
and sacrifices if he
ly the fruits in the
spectra

दृष्टा द्रष्टव्यं श्राविता श्रावणीयम्
ज्ञाता ज्ञेयं सगुणं निर्गुणं च ॥”

“विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः ।”
“एष वै विक्रियापन्नः सृजत्यात्मानमात्मना ।”
“त्वमन्नं प्राणिभिर्मुक्तं अन्तर्भूतो जगत्पते ।
नित्यप्रवृद्धः पचसि त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥”

इत्यादिना सर्वात्मत्वं परमात्मनो विशदीकृतम् ॥

“त्यक्त्वा यः प्राकृतं कर्म नित्यमात्मरतिर्मुनिः ।
यथा वारिचरः पक्षी सलिलेन न लिप्यते ॥
एवमेव कृतप्रज्ञः भूतेषु परिवर्तते ।
अशोचन्नप्रदृश्यश्च समो विगतमत्सरः ॥”

इति भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे जीवन्मुक्तिः प्रतिपादिता ॥
कैराते-“ शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे ।

दक्षयज्ञविनाशाय हरिरुद्राय ते नमः ॥”

मोक्षपर्व-नारायणीये—

“कपर्दी जटिलो मुण्डः श्मशानगृहसेवकः ।
नारायणात्मको ज्ञेयः पाण्डवेय युगे युगे ॥”

भारतशेषे हरिवंशे च—

“अहं त्वं सर्वगो देव त्वमेवाहं जनादेन ।
आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरयं जगत्पते ॥”

इत्यादिना शिवविष्णोरमेदो वर्णितः ॥

(६) शिवरहस्ये अद्वैतभावाः

(प्रान्तियङ्करै - सुब्रह्मण्यशास्त्री)

‘शिव रஹஸ்யம்’ ஞானகாண்டம் உபாஸனா காண்டம் என்று இரண்டு காண்டங் களையும் கொண்டு பன்னிரண்டு அம்சங் களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. முதலம்சத் திலேயே அநேக அத்வைதக் கொள்கைகள் விளக்கப்படுகின்றன. ‘ரஜ்ஜுஸர்ப்பம்’ போன்றது ஜகத், ‘பிரும்மம் நிர்ஞணம்’, பிரபஞ்சம் மித்யை, ‘பிரும்மம் ஒன்று உள்ளது எனினும் மாயையால் அது இந்திரன் மித்ரன் முதலி... பங்களையும் குணங்களைப் ப்படுகின்றது, “சிருஷ்டி... நிர்ஞணப்பொருள்... பல ஜீவர்களைப்... நானாவிதப்... இது அன்று, ...றியே விளக்கு... ன்ளது” ஒன்றே... மே மோக்ஷ... கருத்துகள்

மேலும், “நிபுகிதை என்று அத்வைதத் திற்கு அடிப்படையாக அமைந்த நூலும் சங்கர பகவத்பாதர்களின் அவதாரத்தைக் கூறும் பகுதியும் சிவரஹஸ்யத்திலுள்ளன” என்பதே இந்நூல் முழுவதும் அத்வைதத்தை விளக்குவதேயாகும் என்பதை மறுக்க முடியாத வகைபிலே நிரூபிக்கின்றது.

Siva-rahasya consists of two Kāṇḍas Jñāna and Upāśana and of twelve amśas (sections). In the first amśa occur passages which describe (1) the universe as a Kalpana like the serpent in the rope, that Brahman is Nirguṇa that prapañca (universe) is Mithyā and that the One only exists, though because of Māyā, man thinks of it as with names, forms and guṇas, Indra, Mitra and the others. Creation is explained as the of the multi-form manifestation unchanging One and its appearance in the several bodies as jivas. “There is no multiplicity whatsoever

but only Brahman which can be realised only by negations, "Not this., not this." Jñāna that One only exists is stated to be the requisite for moksha.

Rbhu Gīta which is the bedrock of Advaita and the prophecy about the advent of Śankara Bhagvatpāda are irrefutable proofs of the advaitic purport of Śiva-Rahasya.

विदितं खल्विदं तत्तन्भवतां भवतां यत् शिवरहस्या-
ख्यमितिहासरत्नं अतिगभीरं द्वादशांशात्मकं ज्ञानो-
पासनाख्यकाण्डद्वयागतं सकलमपि विषयजातं प्रति-
पादयतीति । अत्रापि समुपलभ्यन्ते विस्पष्टं अद्वैत-
भावाः ॥

तथा हि प्रथमांशे ।

रज्जौ कल्पितदन्दशक्तसदृशं

देवा न किञ्चिज्जगत्

जातं चापि जनिष्यमाणमपि

वा भूतं हि रज्जौ भ्रमः ।

तद्वत्सर्पदशोपमानमिति या

धीर्वै परं मुक्तये

सा धीश्चापि निरन्तरं भगवतः

शंभोः कृपायाः फलम् ॥ (१, २, ६४)

अत्र प्रपञ्चस्य रज्जुसर्पवत् कल्पितत्वं तद्विषयः
मुक्तिहेतुत्वं ईश्वरानुग्रहलभ्यत्वं चेति अद्वैतिनामभिप्रेता
अर्थाः स्पष्टीकृताः ॥

“सोऽन्तिके हि दूरस्थः स बाह्याभ्यन्तरेऽपि च ।

स सत्यं ज्ञानमानन्दो गुणैर्हीनश्च

निर्गुणः ॥” (१, ३, ९)

इत्यत्र परमात्मनः निर्गुणत्वं स्फुटम् ॥

“ज्ञानमात्मा त्वंहं ब्रह्म ज्ञानं शान्तिरनुत्तमा ।

स एकः परमात्मा हि नेह नानास्ति किञ्चन ॥”

(१-३-१९)

“यस्यैकत्वं हि विज्ञाय शोकं तरति मानवः ।

एकमेव महादेवं इन्द्रमितादिभिः सुरैः ॥

नामरूपगुणैश्चैव मायया मन्यते जनः ॥”

अत्र प्रपञ्चमिथ्यात्वम्, एकस्यैव परमात्मनः मायया अने-
कभावावश्च कथितः ॥

“इदं जगत्पुरा सृष्ट्वा तस्मिन् प्राविशदीश्वरः ।

व्याकुर्वन्नामरूपे तु व्यवहारीव भासते ॥”

(१, ३, ३१)

अत्र परमात्मनः अविद्वत्स्यैव देहेषु प्रवेशेन जीववत्
अवभासः स्पष्टीकृतः ॥

“नेति नेति च वेदान्तैः तल्लिङ्गं प्रतिपाद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेह नानास्ति किञ्चन ॥”

(१, ३, ७)

अत्र ब्रह्मणः निर्धर्मकतया इतरनिषेधमुखेन प्रति-
पाद्यत्वं प्रपञ्चमिथ्यात्वं च ग्रथितम् ॥

वेदरहस्यकथननामके सप्तचत्वारिंशोऽध्यायेऽपि अद्वैत-
स्यैव वेदार्थत्वं संकीर्तितम् । तथा हि—

“स एवानन्दमूर्तिर्हि तस्यानन्दैकलेशतः ।

प्रियात्मकं जगज्जालं कुरुते दुःखदायकम् ॥

असत्यमेतच्च जडं स्वसत्यात् सत्यवत् स्थितम् ।

करोति च जडं सर्वं चेतनानां स चेतनः ॥

संगवानिव विश्वेशोऽसंगः सर्वान्तर्यामिन् ॥

यस्य ज्ञानेन सर्वेषां मुक्तयश्चेत्युच्यते ॥

सर्वं शिवतया भाति त्वरमेध ॥

स षोडशात्मा रघूत्तमः ॥

(१-४७)

अत्र प्राञ्जल्येन प्रपञ्चमिथ्यात्वं स्पष्टीकृतम् ॥

प्रातीतिकः

ज्ञानस्यैव मुक्तिहेतुत्वं इत्येषोऽप्यर्थः स्फुटीकृतः ॥

मां विज्ञायेदमखिलं जानन्त्येकं सनातनम् ।

ममैकत्वपरिज्ञानात् को मोहोऽत्र निर्लिपकाः ॥

(१-५०-१७)

अत्र एकत्वज्ञानपरपयायस्य अद्वैतसाक्षात्कारस्य संसारनि-
वृत्तिहेतुत्वं कथितम् ॥

पञ्चकोशविहीनश्च पञ्चभूतातिगो ह्यहम् ।

पञ्चप्राणातिगश्चाहं केदं देहेन्द्रियं सुराः ॥

(१, ५०, २६)

इत्यत्र अन्नमयादिषु आनन्दमयस्य कोशत्वेन पञ्चसंख्या-
गणनात् तस्य अब्रह्मत्वं सूच्यते, पुच्छब्रह्मवादश्च
दृढीक्रियते ॥

इयं मम परा शक्तिः विक्षेपावरणात्मिका ।

यया संमोहिता यूयं जगत्सासुरमानुषम् ॥ (१-५१)

इत्यत्र मायाशक्तेः आवरणविक्षेपशक्तिमत्वमुक्तम् ॥

मत्प्रसादादावरणशक्तिनाशः प्रजायते ।

यावत्कर्मत्रिपांको हि देहिनां भवतां सुराः ॥

विक्षेपाय च सा शक्तिः अनुवर्तेत सत्तमाः ॥ (१-५१)

अत्र ज्ञानादावरणशक्तिमात्रनाशः, जीवमुक्तौ विक्षेप-
शक्तिमात्रस्यानुवृत्तिः सूचिता ॥

ममैवांशो जीव एव स्वाज्ञानात् परिजृम्भते ।

ब्रह्मैव संसरत्येषः स्वाविद्यातो दिवौकसः ॥

स्वविद्यया मुच्यते च तपसा केवलेन हि ।

एकः स तत्रैतश्च न शिशव एव हि ॥

एव ऋमुगीतायाम्—

मवा ज्ञानसिद्धयै

धरा ।

वादान्यहो ॥

इति श्रीपरमेश्वरानुग्रहेण व्यासस्य सूत्रलाभं प्रपञ्च्य

जन्माद्यस्य यतोऽस्य चित्रजगतो

मिथ्यैव तत्कारणम्

ब्रह्म ब्रह्मात्मनैव

प्रकृतिपरमदो वर्तमानं विवर्तेत् ।

श्रुत्या युक्त्या यतो वा इति पदघटि-

तोद्बोधतो वक्ति शंसुं

नाणुः कालविपाक-

कर्मजनितेज्याचोदना वै सृषा ॥

(६, २, २)

इति जन्मादिसूत्रविवरणपरश्लोके प्रपञ्चमिथ्यात्वं

स्फुटमाह ॥

न वक्तुश्चात्मा वै स खलु शिव भूमा हि विहितः-

तथैवायुर्देहे अरनिवहतश्चक्रगमने ।

अदृश्योऽप्यात्मा वै स हि सुदृशतश्चाखनिवहैः

शिवो वामोदेवो मुनिरपि च सार्वार्थ्यममजन् ॥

(६, २, २२)

इत्यत्र च 'न वक्तुरात्मोपदेशः सूत्रविवरणव्याजेन मुक्तौ
वामदेवस्य सार्वार्थ्यं अद्वैतशास्त्रसंमतं व्याचष्टे ॥

अन्यत्रापि 'ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्ममात्रमसन्न हि ।

ब्रह्ममात्रमनन्तात्मा ब्रह्ममात्रं परं सुखम् ॥' (६, १४, ९)

इत्यादिषु सर्वं ब्रह्ममात्रमिति प्रपञ्चितम् । किं बहुना ।

सर्वाऽपि ऋमुगीता वासिष्ठरामायणादिवत् अद्वैतव्यति-
रिक्तं न किञ्चिद्वदति ॥

अपि चात्रैव नवमांशे षोडशाध्याये श्रीशङ्करभगवत्पा-
दानामवतारः अद्वैतस्थापनं इत्यादयो विषयाः सविस्तरं
वणिताः । तदेतदेव समस्तस्य शिवरहस्यस्य अद्वैते

परमादरमाविष्करोति इति सर्वं सुस्थम् ॥

(च) श्रीमद्भागवते अद्वैतभावाः

(मण्डलीक - वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणः)

உலகில் மிகவும் பிரஸித்தி பெற்ற பக்தி நூல்களில் உயர்ந்ததான ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தின் பரமதாத்தர்யமும் அத்வைதக்கொள்கையையே அனுசரிக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முடிவில் ஸர்வ வேதாந்தங்களுக்கும் ஸாரமான அத்விதீய ப்ரம்மஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்படுகிற ஜீவப்ரம்ம ஐக்யத்தில் நிஷ்டையையுடையது; கைவல்யப்ரயோஜனத்தைக் கொடுப்பது” (12-18-12) என ஸ்ரீ ஸூதபுராணிகர் ஸ்ரீ மத் பாகவததாத்தர்யத்தை விளக்கியுள்ளார்.

“நான் உபதேசிக்கும் தத்வஞானத்தை அறிந்துகொள். நானே முதலில் இருந்தேன். சிருஷ்டிக்குப் பின்பும் இருக்கிறேன். கடைசியில் மிச்சப்படுவதும் நானே. வஸ்துவின்றி தோற்றமே மாயை” என்பதாக பகவான் பிரபஞ்சம் மித்யை என்றும் ப்ரம்ம ஸ்வரூபமே ஸத்யமென்றும் உரைத்தார்.

“ஆகையால் ஸமஸ்த பிரபஞ்சமும் ஸ்வப்னம்போல் பொய்யானதே. மாயையால் உண்டாகி உள்ளதுபோல தோன்றுகிறது.” (10-14-21) “ஸர்வஜீவர்களுக்கும் ஆத்மனாகியுள்ள உன்னை உபநிஷத்துக்களால் குரு உபதேச மூலமாய் அறிந்தவர் பொய்யான ஸம்ஸாரஸாகரத்தை தாண்டுகிறவர்போலாவார்” (10-14-22). இவ்விடம் “ஸம்ஸாரம் பொய்; மோக்ஷம் புதியதாயுண்டாகிற அவஸ்தையன்று, நித்யாத்ம ஸ்வரூபமே,” என்கிற தத்வங்கள் தோன்றுகின்றன.

“அறிஞர்கள் தேஹத்திலேயே அனாத்ம வஸ்துக்களை விலக்கி உன் ஸ்வரூபத்தைக் காண்கிறார்கள். கயிற்றில் ஸர்ப்பப்பாவனையை விலக்குவதின் ரஜ்ஜு-ஸ்வரூபத்தை யறிவது வேறு உண்டோ?” (10-14-27).

ஒரே ஈசுவரன் வெவ்வேறு குணங்களால் பிரம்மாவென்றும், விஷ்ணுவென்றும், சிவனென்றும் மூன்று பெயர்களை யடைகிறுன்னும் அத்வைதக் கொள்கையும் ஸ்ரீ பாகவதத்தில் பல இடங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

“ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்று மூன்று குணங்களும் ப்ரகிருதியைச் சேர்ந்தவை. ஒரே புருஷன் இந்த குணங்களை ஆச்ரயித்து ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரங்களில் பிரம்ம, விஷ்ணு, சிவ என்ற பெயர்களை யடைகிறான்”. (1-2-28).

நான், பிரம்மா, சிவன் மூவரும் ஜகத்துக்குக் காரணம். குணமயமான மாயையை யெடுத்து ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரம் செய்வதால் அந்தந்த கார்யத்துக்குத் தகுந்த பெயரை அடைகிறேன்.

“எங்களை எவன் வேருகப் பார்க்கிற தில்லைபோ அவனே மோக்ஷத்தை யடைகிறான்” (4-7-54).

That the subject matter of the Bhagavatam is the sublime Vedanta philosophy cannot be gainsaid. It is pointed out that in the beginning, the middle and in the end, the work teaches the identity of the individual soul with the supreme soul, which is none other than Advaita philosophy. In the very first stanza जन्माद्यस्य यतः—सत्यं परं धीमहि The illusion of the dvaitic world made up of three gunas, Satva, Rajas and Tamas is shown distinctly as also the oneness of the jiva and Brahman. Several stanzas have been quoted to establish the fact that the purport of the work is the truth that, the Dvaita world is all illusion and that nothing but Truth exists. Copious quotations have been made and the following from the Sruti Gita is illustrative.

This gives an idea of the various schools of thought which deny the truth of the Advaita philosophy.

Jivanmukti is seen in the words of Sri Krishna. The fruits of knowledge are not to be obtained by sacrifices if he is not a devotee. The fruits of knowledge are to be obtained by the fruits in the path of devotion.

establish the same fact. Thus the noble purpose of Bhagavatam consists in teaching and infusing Bhakti, love of God and thus removing from the mind all impure thoughts by filling it with the love of Lord Krishna, and in the end, in the realization of the illusory nature of this visible world and the identity of the jiva with the Supreme Soul.

यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा
भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् ।
आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध-
मातप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि ॥

(२ स्क, ३१ अ, १३ श्लो)

सुविदितमेवैतन्नभवतां भवतां सर्वेषां श्रीमद्भागवत-
मित्येकं पुराणं महाभारतादिग्रन्थनिर्माणेऽप्यपरितुष्यता
भगवता वेदव्यासेन रचितमिति । तदेतद्भागवतमादि-
मध्यावसानेषु वैराग्योत्पादकमहापुरुषकथावर्णनद्वारा
वैराग्यं, भगवल्लीलावर्णनद्वारा भगवति भक्तिं
चित्तशुद्धिं चोत्पाद्य तद्वारा जीवब्रह्मैकत्वलक्षणं ज्ञान-
मुत्पादयत् सर्ववेदान्तसारभूते तत्रैव परिसमाप्तं सत्
मुक्तिप्रयोजनकमित्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि । एतदे-
वोक्तं श्रीमद्भागवते—

“ आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम् ।
हरिलीलाकथात्रातामृतानन्दितसत्सुरम् ॥
सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मामैकत्वलक्षणम् ।
वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम् ॥”

(२ स्क, अ. १३, श्लो. १०-११)

यत्तुः सर्ववेदान्त-
विशेषणेन च तत्रैव

शत

मभिहितमिति

तत्र तावत् उपक्रमोपसंहारभूताभ्यामाद्यन्तद्वैतमङ्गल-
श्लोकाभ्यामेतादृशात्मतत्त्वे भागवतस्य तात्पर्यमित्यवगन्तुं
शक्यते । तथा हि—

“ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिन्नस्वरूढ-
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥
कस्मै येन विमासितोऽयमनुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा ।
योगीन्द्राय तदात्मनाऽयं भगवद्वाताय कारुण्यतः
तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि ॥”

अत्राद्यश्लोके ‘तेजोवारिमृदां यथा विनिमय’ इत्यत्र
मरुमरीचिकासु जलाध्यास इव, काचरूपमृत्तिकायां
जलाध्यास इव, वारिणि काचाध्यास इवेति दृष्टान्तान्प्रदर्श्य
‘यत्र त्रिसर्गो मृषा’ इत्यत्र परब्रह्मणि सात्त्विकराजस-
तामसप्रपञ्चसृष्टेर्मिथ्यात्वमभिधाय ‘निरस्तकुहक’ मित्यनेन
द्वैतप्रपञ्चशून्यत्वमभिहितम् ॥

अन्तिमश्लोके च येन स्वयं ब्रह्मणः, ब्रह्मरूपिणा
नारदाय, नारदरूपिणा व्यासाय, व्यासस्वरूपिणा
श्रीशुकाय, श्रीशुकस्वरूपिणा भगवद्वाताय च इति
कथनेन जीवब्रह्मणोरेकत्वमेवमभिहितम् । तथा च उपक्र-
मोपसंहाराभ्यां द्वैतप्रपञ्चशून्ये जीवाभिन्ने ब्रह्मणि भाग-
वततात्पर्यं निश्चीयते ॥

एवं ब्रह्माणम् प्रति साक्षात् भगवता ‘ज्ञानं
परमगुह्यं मे’ इत्युपक्रम्य,

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।

पश्चादहं तदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विबादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः ॥

(स्क २, अ. ९, श्लो. ३२. ३३)

इत्यादिना स्वात्मतत्त्वमभिहितम् । अत्र च प्रथमश्लोके
सृष्टेः प्रागहमेक एवासम्, मदन्यत्किमपि स्थूलं वा
सूक्ष्मं वा तत्परमज्ञानं वा नासीत् । सृष्ट्यनन्तरमपि
अहमेवास्मि तदा यदेतद्दृश्यमानं जगत् तदपि अहमेवास्मि
न मद्भयतिरेकेणास्ति, लयानन्तरमपि योऽवशिष्यते
सोऽप्यहमेवास्मि । यथा लोके घटोत्पत्तेः प्राक्, घटकाले,
घटनाशानन्तरं च भृत्तिकेव अस्ति, एवमेव कालत्रयेऽपि
अहमेवास्मि इत्यभिधाय, कालत्रयेऽपि सतः ब्रह्मस्वरूपस्य
कुतो न भानं कालत्रयेऽप्यर्थस्य कुतो भानमित्याशङ्कायां
द्वितीयः श्लोकः प्रारब्धः 'ऋतेऽर्थ' मिति, तत्र च
वास्तविकप्रपञ्चरहितेऽप्यात्मनि प्रपञ्चमाने सतोऽपि ब्रह्म-
स्वरूपस्याभाने 'तद्विबादात्मनो माया' मित्यादिना
विक्षेपावरणशक्तिमत्याः मायायाः प्रयोजकत्ववर्णनेन
तादृशशङ्काद्वयं निराकृत्यासतोऽप्यर्थस्य मायावशाद्भाने
'यथाभास' इति, सतोऽप्यभाने 'यथा तम' इति
दृष्टान्तद्वयमभिहितम् ॥

एतत्पर्यालोचने सर्वोऽपि द्वैतप्रपञ्चः कल्पित इति
मिथ्याभूतद्वैतप्रपञ्चशून्यमेवात्मतत्त्वं भागवताभिप्रेतमिति
स्वात्मतत्त्वप्रतिपादकभागवद्वचनेनैवावगम्यते ॥

एवं कृत्वापहारसमये ब्रह्मकृतश्रीकृष्णस्तुतौ—

तस्मादिदं जगदशेषमसत्त्वरूपं

स्वप्नामस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम् ।

त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते

मायात उद्यदपि यत्सदिवावभाति ॥

एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः

सत्यः स्वयंभ्योतिरनन्त आद्यः ।

नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः

पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ॥

(स्क. १०, अध्या. १४, श्लो. २१-२२)

इत्यत्राद्यश्लोके प्रथमचरणे जगतोऽसत्त्वरूपम्, स्वप्ना-
ममिति विशेषणद्वयेन अनृतत्वमस्तधिषणमिति विशेषणेन
जडरूपत्वम्, पुरुदुःखदुःखमिति विशेषणेन दुःखरूपत्वं
चाभिधाय एतादृशानृतजडदुःखात्मके प्रपञ्चे कथं
सत्त्वादीनां भानमिति चाशङ्क्य, उत्तरचरणे एतादृश-
प्रपञ्चविलक्षणे सच्चिदानन्दस्वरूपे त्वयि अस्य प्रपञ्चस्य
मायावशेन कल्पितत्वात् पुनस्तत्रैव लीनत्वादधिष्ठान-
गतमेव सत्त्वादिकमादाय जगदपि सदिव चिदिव
सानन्दमिव भासत इति समाहितम् ॥ अनेन च
द्वैतप्रपञ्चसर्वोऽपि मिथ्याभूत इति सर्वद्वैतप्रपञ्चशून्यमेव
भागवत्स्वरूपमित्यवगम्यते । उपसंहृतमेतच्छ्लोकोक्तमेव
भागवत्स्वरूपमुत्तरश्लोके ॥

उपसंहृत्य च तत्रैव तदनन्तरश्लोके

एवंविधं त्वां सकलात्मनापि

स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ।

गुर्वैकल्योपनिषत्सुचक्षुषा

ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम् ॥ २३

इति गुरुरूपसूर्यानुग्रहलब्धोपनिषद्रूपदृष्ट्या सकलजीवा-
नामपि स्वरूपभूतं पूर्वश्लोकोक्तमद्वितीयं ब्रह्मस्वरूपं त्वां
स्वरूपत्वेन ये जनास्साक्षात्कुर्वन्ति ते जनाः मिथ्याभूतं
संसारसमुद्रं तरन्तीवेति प्रतिपादितम् ॥

अत्र हि त्रयो विशेषाः । एकस्तु ज्ञानादेव मोक्ष
इति । द्वितीयस्तु तरन्तीवेत्यत्र इत्यशब्देन तरणस्याप्य-
वारतविक्रवं, तृतीयस्तु अहंतात्वेन रूपत्वेन
ज्ञानादेव मोक्ष इति रूपविवर्तनेन is seen / I deny the
श्लोकचतुष्टयमारम्यते वात्परमेष्ठ

आत्मानं न पृच्छते न. The at-
मा कस्य कस्य न. The at-
मा कस्य कस्य n. The at-
मा कस्य कस्य and sacrifices if he
जाते a ly the fruits in the
spectra

अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ
द्वौ नाम नान्यौ स्त श्रुतज्ञभावात् ।

अजस्रनित्यात्मनि केवले परे
विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥ २५

त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च ।
आत्मा पुनर्बहिर्भृग्यः अहोऽज्ञजनताज्ञता ॥ २६

अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव
ह्यतत्पुनरन्तो मृगयन्ति सन्तः ।

असन्तमप्यन्यहिमन्तरेण
सन्तं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः ॥ २७

अत्र प्रथमश्लोकेन रज्ज्वज्ञानेन रज्जौ सर्पाध्यासः
रज्जुज्ञानेन तन्निवृत्तिरिति दृष्टान्तकथनपुरस्सरं स्वस्वरूप-
भूतपरब्रह्मस्वरूपं स्वरूपत्वेनाविजानतां तेनैवाज्ञानेन
निखिलप्रपञ्चाध्यासः ज्ञानेनैव च तदज्ञानपूर्वकनिखिल-
प्रपञ्चनिवृत्तिरित्युपपन्नं ज्ञानादेव मोक्ष इति विशेषः
प्रतिपादितः । द्वितीयश्लोके च यथा नित्यप्रकाशात्मके
सूर्ये उदयास्तमयौ द्रष्टृभिरारोप्येते वस्तुतो न स्तः,
एवमेव नित्यमुक्तस्वरूपे ब्रह्मणि अज्ञानप्रतीतावेव बन्ध-
मोक्षौ, तस्मान्न वस्तुतोऽन्यौ स्त इति इवार्थ उपपादितः ।

तृतीयचतुर्थश्लोकयोः यस्य देहादेरनात्मनोऽध्यासात्
स्वस्वरूपब्रह्मभावात्पुरुषं तस्य देहादेः निराकरणपुरस्सरं
स्वस्वरूपत्वेन ब्रह्मज्ञानादेव मोक्ष इति तृतीयोऽपि विशेषः
प्रतिपादितः । तथाचैतत्प्रकरणपर्यालोचने जीवब्रह्मणोरे-
कत्वं एकत्वब्रह्मणो मोक्षः द्वैतस्य मिथ्यात्वं चावगतमिति

चिन्दिनः स्तुवन्ति

तत्रः भावन्त-

श्रीत

त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता
त्वयि न ततः परत्र स भवेदबोधरसे ॥

(श्रु-गीता, श्लो-२५)

अत्रासतः कार्यस्योत्पत्तिरिति सतः नाश इति ये
तार्किका वदन्ति, ये च द्वैतिनः सर्वेऽपि आत्मनि
भेदं वदन्ति ये च मीमांसकाः कर्मफलं सत्यमिति
वदन्ति ते सर्वेऽपि भ्रमैरेवैवमुपदिशन्ति । त्रिगुणमयः
पुमानिति हेतोर्बुद्धेदादिकं तैस्वीकृतं तत्सर्वं त्वद्विषयका-
ज्ञानकृतम् । तर्ह्यज्ञानमस्तीत्याशङ्क्य तस्मादज्ञानात्परस्मिन्
चिन्मात्रस्वरूपे त्वयि तदपि नास्तीत्युक्तं तत्रैव—

न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधना-
दनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे ।

अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैः

वितथमनोविलासमृतमित्यवयव्यबुधाः ॥

(श्लो-३७)

एतद् दृश्यमानं जगत् सृष्टेः पूर्वं नासीत् प्रलयात्प-
रमपि न भविष्यत्यतो मध्यकालेऽपि चिन्मात्रस्वरूपे त्वयि
मृषैव विभाति इत्यनुमीयते इत्युक्त्वा अत एव द्रव्य-
मात्राणां मृष्टोद्वादीनां कार्यविशेषप्रकारैः श्रुतिषूपमीयते
जगदित्युपवर्णनपूर्वकं मिथ्याभूतमनोविलासमेतादृशं जगत्
सत्यमिति ये जानन्ति ते हि अबुधा इत्युक्तम् ॥

पूर्वश्लोके आत्मभेदस्य भ्रमकल्पितत्वकथनेन ब्रह्मणि
वस्तुतोऽज्ञानरहितत्वकथनेन चास्मिन् श्लोके जगतः
मिथ्यात्वकथनेन चाज्ञानतत्कार्यरूपद्वैतवर्जितं जीवा-
भिन्नमात्मतत्त्वं भागवताभिप्रेतमिति गम्यते ॥

वत्सापहारसमये ब्रह्मकृतस्तुत्यनन्तरं स्वसंतानापेक्षया-
ऽपि गोगोपीनां कृष्णे प्रेम अधिकमिति शुक्सुखा-
दुपश्रुत्य राज्ञा पृष्ठम्—

“ ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयत् प्रेम कथं भवेत् ।
योऽभूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम् ॥
इति । ”

तदनु श्रीशुकेनैवं समाहितम् —

“ सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव बल्लभः ।
इतरेऽपत्यविच्छादास्तद्वल्लभतयैव हि ॥
तद्राजेन्द्र यथा स्नेहस्वस्वकात्मनि देहिनाम् ।
न तथा ममतालम्बिपुत्रवित्तगृहादिषु ॥ ”

इत्यारभ्य,

“ तस्मात्प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम् ।
तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम् ॥
कृष्णमेतमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम् ।
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ ”
इत्यन्तेन ॥

अत्र हि सर्वेषामप्यात्मनि निरुपाधिकप्रेमविषयत्वमि-
तरेषु भार्यापुत्रादिषु आत्मप्रेमाधीनप्रेमविषयत्वमित्युपवर्ण्य
श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मस्वरूपत्वेनात्मीयेभ्यः भार्यापुत्रा-
दिभ्योऽपि प्रेमाधिक्यमित्युक्तम् । एतत्पर्यालोचने
जीवब्रह्मणोरेकत्वे तात्पर्यमित्यवगम्यते ॥

नवाभवन् महाभागा मुनयोह्यर्थशंसिनः ।
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ॥
(स्क. ११, अ. २, श्लो. १९)

इत्यारभ्य,

त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् ।
आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्महीम् ॥ ”
अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य-
गन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान् ।
मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ-
विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम् ॥
इति ॥

अत्र हि आत्मविद्याविशारदा मुनयः स्वकीयात्मसा-
क्षात्कारवैभवेन भगवत्स्वरूपभूतं स्थूलसूक्ष्मात्मकं जगत्
वामदेववत् स्वाव्यतिरेकेण पश्यन्तः सर्वान्लोकान्मुक्ता-
श्चरन्तीत्युक्तम् । अत्र मुक्ताश्चरन्तीति जीवनमुक्तिकथनेन
भगवत्स्वरूपभूतं जगत् स्वाव्यतिरेकेण पश्यन्तीति कथनेन
चाद्वैते तात्पर्यमवसीयते भागवतस्य । एवं तदनन्तरमप्येते
निमित्तसत्रयागं प्रति गताः, निमिना च “ धर्मान्
भागवतान् ब्रूत ” इत्यादिना पृष्टास्सन्तः क्रमेण भागव-
तान् धर्मान् वक्तुं प्रवृत्ताः । तत्र हि प्रथममेषां मध्ये
कविरिति कश्चन ऋषिः ‘ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैरि-
त्यादिना शरीरेन्द्रियादिकृतं कर्म नारायणायेति समर्प्यते
चेत् भागवतधर्मो भवतीत्युक्त्वा किमेवं परमेश्वरभजनेन ?
अज्ञानकृतस्य भयस्य ज्ञानैकनिवर्त्यत्वादित्याशङ्काया-
भिदमाह—

“ भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या-
दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ।
तन्माययाऽतो बुध आभजेतं
भक्त्यैक्येशं गुरुदेवतात्मा ॥
अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो-
र्ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा ।
तत्कर्मसंकल्पविकल्पकं मनो
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात् ॥ इति ॥

अत्र हि प्रथमश्लोके यस्मादीश्वरानुग्रहहितस्येश्वर-
मायया स्वस्वरूपास्फुरणे विपरीताद्यने न शरीरादिरूप-
द्वितीयाभिनिवेशादभयं विद्यते is seen in the
तमाभजेदित्युक्तं तात्पर्यमेतद्विदुः deny the
भक्तिरित्याशङ्क्यं रघुत् 1. The
रथाविव ध्यात् कर्मा ये nobody w
चारिणी and sacrifices if he
समाधिनि 1. The fruits in the
spectra

एकादशस्कन्धे तत्र तत्र विस्तरेणोक्तज्ञानयोगस्य संक्षेपेण प्रतिपादनपरेऽष्टाविंशाध्याये साक्षात् भगवता श्रीकृष्णेनोद्धवं प्रति “परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्” इत्यादिना परस्वभावकर्मणां निन्दा वा स्तुतिर्वा न कार्येत्युपक्रम्य, तत्र हेतुत्वेन “किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् । वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥” इति श्लोकेन वाङ्मात्रस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वमुपवर्ण्य, मिथ्याभूतस्य कथमर्थक्रियाकारित्वमि-
त्याशङ्क्याम्,

“छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः ।

एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम् ॥”

इति श्लोकेन प्रतिबिम्बप्रतिध्वनिरञ्जुसर्पाभासदृष्टान्तैरस-
तामपि देहादीनां मृत्युमभिव्याप्य, भयादिरूपार्थक्रिया-
हेतुत्वमित्युपवर्ण्य,

प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा ।

आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निस्सङ्गो विचरेदिह ॥

इति श्लोकेन प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणैरात्मानुभवेन चा-
द्यन्तवतः प्रपञ्चस्यानृतत्वं ज्ञात्वैतादृशे द्वैतप्रपञ्चे परस्व-
भावकर्मदिरूपे सङ्गवर्जितः जीवन्मुक्तस्सन्नस्मिन् लोके
सञ्चरेदित्युपसंहृतम् । एतत्पर्यालोचने च स्पष्टमद्वैते
भागवततात्पर्यमित्यवगम्यते ॥

अपि च तदनन्तरमुद्धवकृतप्रश्नस्य श्रीकृष्णसमाधान-
पर्यालोचनेनापि एवमेवेति गम्यते ।

नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टृश्ययोः ।

स्य स्यादुपलभ्यते ॥

स्योतिरनामृतः ।

स्युतिः ॥

स्यागुणस्यात्म-

स्य दृश्यस्य

स्य भाभि-

स्यी-

कृत्य उभयोः पृथग्विवेकाभावनिबन्धनभ्रमवशादेव संसार
इति —

यावद्देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम् ।

संसारः फलवान् तावदपायार्थोऽप्यविब्रेकिनः ॥

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ।

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥

इत्यादिभिः पञ्चभिः श्लोकैरुपवर्ण्य,

यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्

पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्यमयस्य ।

तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं

नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ॥

न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चात्

मन्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् ।

भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्

तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा ॥

अविद्यमानोऽप्यवभासते यो

वैकारिको राजस सर्ग एषः ।

ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति

ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् ॥

इति त्रिभिः श्लोकैरात्मनस्तत्त्वं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं चाह
भागवान् । तत्र प्रथमश्लोकेन यथा हिरण्यं सर्वेषां
हिरण्यविकाराणां स्वोत्पत्तिप्राक्काले स्वनाशोत्तरकाले च
हिरण्यमिति व्यवहियमाणं सत् मध्यकाले कटककुण्डला-
दिशब्दैर्व्यवहियमाणमपि तदेव स्यात् तद्वत् अहमेवास्य
प्रपञ्चस्य कारणभूतो नानाव्यवहारालम्बनं न मत्तः पृथक्
वस्त्वस्ति इति कालत्रयेऽपि ब्रह्मस्वरूपत्वमेवाभिधाय
द्वितीयश्लोकेन पूर्वोत्तरकालयोरसतः प्रपञ्चस्य मध्य-
कालेऽपि वस्तुतोऽसत्त्वमेव, तथापि मध्यकाले घटपटादि-
व्यपदेशमात्रमेव स्यादिति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमभिधाय,
तादृशमिथ्याभूतेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रस्वरूपेण ब्रह्मैव
भातीति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं ब्रह्मणस्तत्त्वं च तृतीयश्लोके

ஜீவன்முத்தியுண்டு; 'தத்த்வமஸி' முதலிய மகாவாக்யங்கள் ஜீவப்ரும்மைக்யத்தைத் தெரிவிப்பன'' என்று அத்வைதமே விளக்கப்படுகின்றது. 27-வது அத்யாயத்திலும் 'அஞ்ஞான நாசத்தாலே புதிதாக ஒன்றும் ஏற்படுவதில்லை; உள்ளதே அறியப்படுகின்றது' என்று அத்வைதப்படி மோக்ஷஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகின்றது.

பதினொன்றாவது ஸ்கந்தத்திலும், தேவி! நான் பிரும்மமே; துக்கம் என்னைச் சாராது; நான் ஸச்சிதானந்தரூபன்'' என்று சிந்தனை செய்யவேண்டும் என்று அத்வைத மார்க்க உபாஸனையே உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

The Devī Bhāgavata is full of Advaitic passages. "How do you create the unreal world?" is the question asked of the Devī (Skandha 1, Adhyaya 5). "All this I am; there is no other lasting object" says the Devī (1. 15). "I am ever the Brahman and the Jīva. The idea of difference is in Samsāra; it is Avidyā; its destruction is Vidyā; without the sun's heat, the delight of a shady place will not be known; so, Avidyā helps in the realization of Vidyā." (1. 18).

The illustration of the spider (4, 18) signifies that the Brahman is abhinna-nimittakāraṇa. "Brahman alone was in the beginning; it is Chit; its Śakti is Māyā, which neither is nor is not." (7, 32). "The Paramātmā appears as Jīva because of upādhi. Ajñāna is the cause; if it is removed, life's purpose is achieved. There is Jīvan-mukti (release when one is alive). The mahāvākyas like 'Tat-tvam-asi' teach the oneness of Jīva and Brahman"

new is obtained when The Ever-existent is the Upāsana must ; sorrow cannot (the advaitic undha.

தாத்பர்யமிதி

तत्र प्रथमस्कन्धे पञ्चमाध्याये—“कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि चैका रचयसि” इति श्लोके मिथ्या विश्वं सर्वं कथं रचयसीति प्रश्नेन जगन्मिथ्यात्ववाच्यद्वत-सिद्धान्तो दृढीकृतः ॥

पञ्चदशाध्याये—“सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्” इति श्रूयमाणं श्लोकार्धं, “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इति छान्दोग्यश्रुतिरिव, यद्रजतमभात्सा शुक्तिर-तिवत् बाधायां सामानाधिकरण्येन इदं सर्वमहमेवेति जगन्मिथ्यात्वमवगमयति ॥

अष्टादशाध्याये—“जीवो ब्रह्म सदैवाहं नात्र कार्या विचारणा ।

मेदबुद्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते ॥

अविद्येयं महाभाग विद्या चैतन्निवर्तनम् ।

विद्याविद्ये च विज्ञेये सर्वदैव विचक्षणैः ।

विनाऽऽतपं च छायायां ज्ञायते हि कथं सुखम् ।

अविद्यया विना तद्वत्कथं विद्यां च वेत्ति वै ॥”

इति त्रिभिः श्लोकैः ब्रह्मैव जीव इति, मेदो व्यावहारिक इति, विद्यया अविद्यानिवृत्तिरेव मुक्तिरिति च अद्वैत-सिद्धा अर्थाः स्फुटं निरूपिताः ॥

तृतीयस्कन्धे पञ्चमाध्याये “एकमेवाद्वितीयं यद् ब्रह्म वेदा वदन्ति हि ।” इति श्लोकार्धेन “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्” इति छान्दोग्यश्रुत्येव सजातीयविजातीयस्वगतमेदशून्यं ब्रह्मैव निर्दिश्यते । षष्ठाध्याये च—

“दृश्यं च निर्गुणं लोके न भूतं न भविष्यति ।

निर्गुणः परमात्मासौ न तु दृश्यः कदाचन ॥”

“निर्गुणश्च निरास्यः” इति च नवमे । अत्र विनैव कंचिदाक्षेपं सर्वप्रसिद्धमेव निर्गुणत्वं हेतुतया निर्दिश्य तेन परमेश्वर्याः अविषयत्वं उपपादितम् ॥

एवं सप्तमाध्याये अष्टमश्लोकादारभ्य एकविंशश्लोक-
पर्यन्तेन भागेन अयमेव विषयः अहङ्कारसंवलितया
वृत्त्या न शुद्धं गोचरीकर्तुं शक्यमिति सयुक्तिकं
विस्तरेण प्रतिपादितम् ॥

चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशाध्याये चतुर्दशश्लोके “पञ्चको-
शान्तरगते पुच्छब्रह्मस्वरूपिणि” इति अद्वैतदर्शनस्य
परमसिद्धान्तः उद्घोषितः । अष्टादशाध्याये “ऊर्णना-
माद्यथा तन्तुः” इति “यथोर्णनाभिस्सृजते गृह्यते च”
इति मुण्डकश्रुतिनिरूपितोर्णनाभिदृष्टान्तेन ब्रह्मणः
अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं कथ्यते ॥

पञ्चमस्कन्धे—

“अकर्ता पुरुषो द्रष्टा दृश्यं सर्वमिदं जगत् ।
दृश्यस्य जननी सैव कृत्वा ब्रह्माण्डनाटकम् ॥”

इति पुरुषः सर्वदा द्रूपः कर्तृत्वादिकं तस्य नास्ति
इत्युक्तम् ॥

सप्तमस्कन्धे अष्टाविंशाध्याये—“नमः कूटस्थ-
रूपायै”, “नेति नेतीति वाक्यैर्यद्वोच्यते सकलागमैः”
इति च इदं न इदं नेति इतरनिषेधमुखेनैव प्रतिपादनीयेति
कूटस्थरूपेति चोच्यते । एकत्रिंशाध्याये—“पुनस्त्वं-
पदलक्ष्यार्था प्रत्यगर्थस्वरूपिणी ।” इति जहदजहल-
क्षणया किञ्चिज्ज्ञत्वोपलक्षितचैतन्याभिन्नस्वरूपा देवीति
अद्वैतसिद्धान्तः आविष्कृतः ॥

सप्तमस्कन्धे द्वात्रिंशाध्याये—

“अहमेवास पूर्वं तु नान्यत्किञ्चिन्नगाधिप ।
तदात्मरूपं चित्संविपरब्रह्मैकनामकम् ॥
अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं अनौपम्यमनामयम् ।
तस्य काचित्स्वतस्सिद्धा शक्तिर्मायेति विश्रुता ॥
न सती सा नासती नोभयात्मा च विरोधतः ।
तस्या जडत्वं दृश्यत्वाद् ज्ञाननाशात्ततोऽसती ॥

चैतन्यस्य न दृश्यत्वं दृश्यत्वे जडमेव तत् ।
स्वप्रकाशं च चैतन्यं न परेण प्रकाशितम् ॥

अत एव च नित्यत्वं सिद्धं संवित्तनोर्मम ।
आनन्दरूपता चास्याः परप्रेमास्पदत्वतः ॥
मा न भूवं हि भूयासं इति प्रेमात्मनि स्थितम् ।
सर्वस्यान्यस्य मिथ्यात्वादसङ्गत्वं स्फुटं मम ॥

इति श्लोकैः स्पष्टमद्वैतसरणिः प्रादर्शि ॥

सप्तमस्कन्धे चतुर्विंशाध्यायः समग्रोऽपि अद्वैत-
सिद्धान्तमेव दृढीकरोति ।

“प्रकृतं शृणु राजेन्द्र परमात्माऽत्र जीवताम् ।
उपाधियोगात्संप्राप्तः कर्तृत्वादिकमप्युत ॥
अज्ञानमेव मूलं स्यात्ततः कामस्ततः क्रिया ।
तस्मादज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः ॥
एतद्धि जन्मसाफल्यं यदज्ञानस्य नाशनम् ।
पुरुषार्थसमाप्तिश्च जीवन्मुक्तदशाऽपि च ॥
अज्ञाननाशने शक्ता विधैव तु पटीयसी ।
न कर्म तद्वन्नोपास्तिः विरोधाभावतो गिरे ॥
यौगपद्यं न संभाव्यं विरोधात्तु ततस्तयोः ।
तमःप्रकाशयोर्यद्वत् यौगपद्यं न संभवि ॥
तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु जीवब्रह्मैक्यबोधकम् ।
ऐक्ये ज्ञाते निर्मयस्तु मद्रूपो हि प्रजायते ॥
तत्पदस्य च वाच्यार्थो गिरेऽहं परिकीर्तितः ।
त्वंपदस्य च वाच्यार्थो जीवः ॥

उभयोरैक्यमस्ति विद्यते is seen
वाच्यार्थयोर्विधात्परमेष्ठि deny the
लक्षणाऽतः रघुत् ॥ १. The अद्वैत
चिन्मात्रं किं कस्य च नोभयं nobody w
and sacrifices if he
a ly the fruits in the
spectrav

அத்ர ஹி நிபாபவ்யாக்யாதை: ஶ்லாகை: தத்வமஸிவாக்யார்த: ஆகார்யஸிப்தாந்நாநுஸாரி நிரூபித: ॥
ஸஸவிஸாப்யாயே ச

஁காபசஸ்கந்வே—

“அஹ் ஁பி ந சாந்யோ ஹி ப்ரஹ்மஹ் ந ஶோகமாப்த் ।
ஸப்திபாநந்஁ரூபோ஁ஹ் ஶ்வாஶ்மாநமிதி சிந்நயேத் ॥”

“மம ஶவ்திபரதநோ: தஸ்ய ப்ராணா ப்ரபந்நி ந ।

ப்ரஹ்மஶ சந் தபாபிதி ப்ரஹ்மஶ ப்ரஹ்ம வேத ய: ॥

கப்தாசாமிகரஸமம் அப்தானாநு திரோஹிதம்த் ।

ப்தானாப்தானநாஸேந லப்தமேவ ஹி லப்யதே ॥

இய்யாபிநா அப்தானதிரோஹிதோ ப்ரஹ்மாபவ: ப்தானாபாவிர்மவதி ந
தபூர்வம் கிச்சிப்தாயத இய்யத்வைதஸிப்தாந்ந: ஶப்திபூத: ॥

இய்யத்ர ஆஶ்மேத்யேவோபாஸித, ஆஶ்மேதி தூபபாப்தந்நி இய்யாபி-
ஸாஶ்வார்த: ப்ரபர்ஸித: ॥

பிப்திபாந்நமிஹ ப்ரபர்ஸிதம்த், பூராணரத்நமிப்தம் ஆபித
ஆரம்ய ஆந்நம் அத்வைதமாபவநிபிப்திதமிதி ஶர்வேப்யாஸ்திகா:
தபவபால நி:ப்ரேயஸம் ப்ராப்தநுபூரிதி ப்ரபவதீமம்யர்த்யே ॥

(ப) விஷ்ணுபுராண அद्वैதமாபா:

(வேப்தபூத்ர - வேப்தநாபாஸாஸ்த்ரிண:)

பதிபிநெப்து பூராணங்குணக்குள் திரிமித
ஸ்தர்களாலும் பிர்மாணமாப ஒப்புக்கொள்ளப்
பப்த ஶ்ரீ விஷ்ணு பூராணம் பபரும்பாலும்
அத்வைததக்கொள்கைகளைபே விளக்குகிறதூ.

upon a close study we find in Vishṇupurāṇa
nothing but the exposition of Advaitic
principles as exemplified below.

“஁ரே ஶச்வரன் ரஜோகுணத்தை
பப்து ஜகத்தை சிருஷ்டிப்தபால் பிர்மமா
என்றும், ஶத்வகுணத்தையப்து பரிபாஸிப்
பதால் விஷ்ணு என்றும், தமோகுணத்தை
பப்து ஶம்ஹரிப்தபால் ருத்ரன் என்றும்
பூபப்துகிறார்”, “஁ரணமபமான பிர்மமமே
ஜகத்தின் ஶ்வரூபம். அதை சாச்வதரூபமாக
நிப்திப்து மோஹிக்கிறார்கள்; பிர்பப்து
பிர்மமம் நித்ய ஶ்வரூபம். பிர்மமம் நித்ய
ஶ்வரூபம் என்று பலவாறு அத்
ரைக்கபப்திப்துக்

“Then he becomes identical with Paramā-
tman, dualism being the product of
nescience” (6—7—93).

“The whole universe is of the nature of
knowledge. The ignorant think that it is the
external object.” (2—14—33).

“When only one Atman exists in all
bodies, the terms ‘you’ ‘he’ and ‘I’ are
meaningless.

விஷ்ணுபுராணம் ஹி வாஸுபேவாபிஸ்தாபிபேயம் பரமாஶ்மாந-
மேகமேவ பரமார்த்யஸத்யம் வ்யவஸ்தாபயிதும், தஸ்ய நித்யநிர்மல-
விப்தானரூபதா, ஜிவாமேத:, ப்ரபப்த்வாஶ்மாநதா, நிர்஁ணத்யம்
இத்யேவமாபிப்திகம் ப்ரதிபாபதயத்யஸர்வவேப்தாந்நானா பரமதாத்யர்த்யவிப்தய-
பூதே அத்வைததத்வ எவ் தாத்யர்த்யவத் ப்ரதிபாதி ॥

Manuja and Sri
the Vishṇu-
the nature
unlike the
to be
Adhva:

तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित्
कचित्किदाचिन्नुप वस्तुजातम् ।

विज्ञानमेकं निजकर्ममेद-

विभिन्नचित्तैर्बहुधाभ्युपेतम् ॥ (२-१२-४३)

वस्तुवस्ति किं कुत्रचिदादिमध्य-
पर्यन्तहीनं सततैकरूपम् ।

यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयः

न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम् ॥ २-१२-४१

प्रत्यस्तमितमेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥

(६-७-५३)

ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽसा-

वशेषमूर्तिर्न तु वस्तुभूतः ।

ततो हि शैलाब्धिधरादिमेदाद्

जानीहि विज्ञानविजृम्भितानि ॥

परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपाच्छ्रूयतां मम ।

(२-२४-२८)

परज्ञानमयोऽसद्विर्नामजात्यदिभिर्विभुः ।

न योगवान् न युक्तोऽभू-

नैव पार्थिव योक्ष्यते ॥ (२-१४-३०)

त्वं राजा शिबिका चैयमिमे वाहाः पुरस्सराः ।

अयम् भवतो लोकः न सदेतन्नुपोच्यते ॥

(२-१३-९२)

राजभटादिकम् ।

सङ्कल्पनामयम् ॥

(२-१३-९)

प्रपञ्चिता

“अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा मित्रदर्शिनः ।

वदन्ति मेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥

(५-३३-४९)

इति महादेवं प्रति श्रीनारायणवचनस्य,

जुषन्जोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ।

ब्रह्मा भूत्वास्य जगतः विसृष्टौ सम्प्रवर्तते ॥

सृष्टं च पाल्यतुयुगं यावत्कल्पविकल्पना ।

सत्त्वभृद्भगवान्विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥

तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः ॥

मैत्रेयाखिलभूतानि मक्षयत्यतिदारुणः ॥

(१-२-६१-६३)

इत्येतेषां पद्यानां च पर्यालोचने एक एव परमेश्वरः

सृष्टिस्थितिसंहारानुगुणं अवाप्ततत्तद्गुणः ब्रह्मविष्णु-

महेश्वरामिधो भवति इति स्फुटमवगम्यते । तथा स्रष्टा

सृजति चात्मानमित्युक्त्या सृज्यमानस्य सर्वस्य स्रष्टव्यति-

रेकमुखेन सर्वस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मता चावगम्यते ॥

तथा अद्वैतावबोधकेऽस्मिन्पुराणे तदुपोद्बलकतया

जीवब्रह्मामेदोऽपि

तं ब्रह्मभूतमात्मानमशेषजगतः प्रतिम् ।

प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर ॥

(१-१२-५६)

सर्वगात्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः ॥

(१-१९-८५)

अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्माऽऽत्मसंश्रयः ।

ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवास्मि तथान्ते च परः पुमान् ॥

(१-१९-८६)

“सकलमिदमहं च वासुदेवः

परमपुमान् परमेश्वरः स एकः ।”

यदा तु शुद्धं निजरूपि सर्वं
कर्मक्षये ज्ञानमपास्तमेदम् ॥ (२-१२-४०)
इति पदैर्निरणायि ।

“यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः ।
तदा हि को भवान् सोहमित्येतद्विफलं वचः ॥
(२-१३-९१)

इति जीवानां परस्परमप्यमेदप्रतिपादकं वचनं भक्तैः ब्रह्मणि
संचिन्त्यमानानां नामरूपगुणानामपि नाद्वैतविरोधिताः ;
तेषां ब्रह्मणि परमार्थतोऽसत्त्वात् इतीममर्थं दर्शयति ॥

निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः ।
कथं स्वर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽप्युपगम्यते ॥
शक्त्यस्सर्वभावानां अचिन्त्यज्ञानगोचराः ।
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाश्च भावशक्तयः ॥
(१, ३, १-२)

शुक्लादिदीर्घादिघनादिहीन-
मगोचरं यच्च विशेषणानाम् । (३-१७-३२)
शुद्धस्संलक्ष्यते आन्या गुणवानिव योऽगुणः ।
(१-१४-३७)

न स्थूलं न च सूक्ष्मं तत्
न विशेषणगोचरम् । (१-९-५२)
त्वमक्षरमनिर्देश्यमचिन्त्यानामवर्णवत् ॥
(५-१-३९)

परज्ञानमयोऽसद्विनामजालादिभिर्विभुः ।
न योगवान् युक्तोऽभून्नैव पार्थिव योक्ष्यते ॥
(२-१४-३०)

परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः ।
रूपवर्णादिनिर्देशविशेषणविवर्जितः ॥
(१, २, १०) इत्यादि ॥

मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने ।
(१-९-७५)
यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः ॥
(१-९-८४)

अत्र यः सर्वमिति सामानाधिकरण्यनिर्देशेन मृद्वट इत्या-
दाविव उपादानत्वं, यतः सर्वं मत्तः सर्वं इति
निमित्तत्वं च ब्रह्मणः ब्रुवन् भिन्ननिमित्तोपादानकत्वप्रयुक्तां
द्वैतप्रसक्तिं वारयति । एवमद्वैतसिद्धान्तैकपरिरब्धा
जीवन्मुक्तिरपि—

सर्वभूतान्यमेदेन ददृशे स तदात्मनः ।
यदा ब्रह्मपरो मुक्तिमवाप परमां द्विजः ॥
(२-१६-२०)

इतीरितस्तेन स राजवर्यः
तत्याज मेदं परमार्थदृष्टिः ।
स चापि जातिस्मरणासबोधः
तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप ॥ (२-१६-२४)

इत्यत्र स्फुटमभ्यधायि ॥

इत्थमिदं विष्णुपुराणं आमूलाग्रं परामृश्यमानं रसानां
रसतमं आनन्दरूपमद्वैतमाविष्करोति ॥

इति विष्णुपुराणस्य अष्टादशोऽध्यायः ॥
अद्वैततत्त्वमविद्यते नैव कश्चिदप्यत्र
परमेश्वरः कश्चिदप्यत्र

रघुत् ॥ The ar-
कम् ॥ se nobody w-
and sacrifices if he
in a ly the fruits in the
spectra

(இ) इतरवैष्णवपुराणेषु अद्वैतभावाः

(उमयाकपुरं - रामनाथशास्त्रिणः)

விஷ்ணு புராணம் அத்வைதத்தையே போதிக்கிறதென்று நிரூபிக்கப்பட்டது. இப் பொழுது மீதியுள்ள மதஸ்ய நாரத கருட வராஹாதி வைஷ்ணவ புராணங்களுக்கும் அத்வைதத்திலேயே தாத்பர்ய மென்பதை இந்த வியாஸம் நிரூபிக்கிறது,

எவ்விதம் ஒரு கயிறு ஸர்ப்பம் தடிக்கம்பு ஜலதாரை முதலிய நாநாருபங்களாக விகல்-பிக்கப்படுகிறதோ அவ்விதமே ஆத்ம ஸ்வ-ரூபமானது ஆகாயம் முதலிய பூதங்களாக விகல்பிக்கப்படுகிறது. (கருடபுராணம்). பர-மார்த்தவஸ்து வென்பது இதரர்களுக்கு பேதத்தைக்காட்டுகிறது, ஸ்வயம்பேதமுள்ள-தல்ல. இதைத்தவிர வேறு வஸ்து பொய்யே. (நாரதபுராணம்)

அநாதி அவித்யையால் ஜீவனிடம் ஜன்ம மரணங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை அவனிடம் இல்லை. அந்த அவித்யை நிவர்த்தி யடைந்தால் சுத்தபிரம்மமாக பிரகாசிக்கிறான் (பாத்மம்). நான் அவனே என்ற ஞானம் மோக்ஷகாரணம். வேறு மோக்ஷத்திற்கு வழி இல்லை. (நாரதீயம்).

Like *Vishnupuranah*, the other *Vaishnavite puranas* (viz). *Matsya*, *Nāradya*. *Varana* and *Garuda* also expound the Advaitic truths in abundance. "As a rope shines forth like a serpent when it is cut, so also Brahman shines forth when it is freed from the coverings of the senses." (*Garuda*). The nature of Brahman from which speech retires and cannot penetrate (*Nāradya*)

in the Jiva on the *vidyā*; when it is freed from the coverings of the senses, it is Brahman.

It is in the Jiva on the *vidyā*; when it is freed from the coverings of the senses, it is Brahman.

The knowledge derived from the text 'that thou art' is the means *mukti*.

तत्र भागवतविष्णुपुराणव्यतिरिक्तानां पाद्मनारदगा-
रुड्वाराहमात्स्यकौर्मादिवैष्णवपुराणानां अद्वैततत्त्वपरत्वं
प्रदर्श्यते । तत्र इमानि प्रपञ्चमिथ्यात्वपरक्वनानि
भवन्ति । तथा हि गारुडे आचारखण्डे पठ्यते—

“सर्पधारादिभिर्मैदैरन्यथा वस्तुकल्पनम् ।

व्योमादिनामरूपाद्यैरन्यथाऽऽत्मा प्रकल्प्यते ॥

प्रत्यक्षमपि यद्द्रव्यं दुर्दर्शमिति भाष्यते ।

तथा हि रज्जुरगः शुक्तिकारजतं यथा ॥

आदावन्ते न सन्त्येव नामरूपक्रियादयः ।

सत्त्वावकल्पनं काले न सन्ति परमार्थतः ॥

मायाऽविचारसिद्धैव विचारेण विलीयते ।

आपातरमिता सापि कल्पनाकालवर्तिनी ॥ इति ।

नारदीये ज्ञानोपायवर्णनं च—

“नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका ।

अनिर्वाच्या ततो ज्ञेया मेदबुद्धिप्रदायिनी ॥

मायैवाज्ञानमेदेन बुध्यते मुनिसत्तम ।

अज्ञानं नाशयेद्योगी योगेन मुनिसत्तम ॥

तन्नाशे निर्मलं ब्रह्म प्रकाशयति पण्डित ।

यथा हस्तिपदे सर्वं पदमात्रं विलीयते ॥ इति ।

तत्रैव बृहदुपाख्याने श्रूयते —

मेदकारि परेभ्यस्तु परमार्थो न मेदवान् ।

मिथ्यैतदन्यद् द्रव्यं हि नैतद् द्रव्यमयं यतः ॥

इति ॥

तदेवं गरुडवचनैः रज्जुसर्पशुक्तिकारजतमरुमरीचिकादि-
दृष्टान्तोपन्यासपुरस्सरं वियदादिप्रपञ्चस्य मायिकत्वं
प्रपञ्चितम् ॥

सा च माया अविचारक्षमा आपातरमणीया कल्प-
नामात्रजीवना विचारेणात्मविज्ञानेन च विलीयते इति
सम्यगुपपादितं भवति । नारदीयवाक्यजातेनापि तस्याः
मायायाः सदसद्भ्यां अनिर्वचनीयत्वं मेदबुद्धिजनकत्वं
ज्ञाननाशकत्वं च वर्णितम् । हस्तिपदादिदृष्टान्तेन च
विष्ण्वारण्ये ब्रह्मणि लीयमानत्वं निरूप्य मिथ्यैतदन्यद्
द्रव्यं हीत्यनेन द्रव्यशब्दोपात्तस्य मिथ्यात्वमपि स्पष्ट-
मुच्यते ॥

पुनश्च तत्रैवान्ते पठ्यते—

यतो वाचो निर्वर्तन्ते न मनो यत्र संविशेत् ।
तद्विद्यादात्मनो रूपमसङ्गस्य चिदात्मनः ॥
यस्य सत्यतया सत्यं जगदेतद्विकाशते ।
निरंजनात्समुत्पन्नं जगदेतच्चराचरम् ॥
तिष्ठत्यप्येति वा यस्मिंस्तत्सत्यं ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्माद्वितीयं तद्वन्दे नामरूपक्रियास्पदम् ॥ इति ॥

अनेनापि पारमार्थिकतत्त्वमेकमेव सच्चिदानन्दात्मकं
प्रपञ्चश्च तदधीनसत्ताकः निरञ्जनपदोपादानेन तद्विर्वर्त-
श्चेत्युक्तं भवति ॥

जीवपरमात्मनोरभेदबोधकवाक्यान्मुदाहियन्ते ।

तथा हि पात्रे उत्तरखण्डे कालिन्दीमाहात्म्ये मृतं
शिष्यं आक्रन्दतः बन्धून् इदमाह वेदायनो गुरुः—

अनाद्यविद्यया दृष्टे जीवे मरणजन्मनी ।
देहस्यात्मन्यहंबुद्ध्या मन्येते न हि तत्र ते ॥
तन्निवृत्तौ स त तद्ब्रह्म शुद्धं रूपविवर्जितम् ।
नित्यं विज्ञानमानन्दं स्वभासा भासयज्जात् ॥

अतीतमिन्द्रियेभ्यस्तत्त्वप्रकाशकमात्मदृक् ।
अविषयं मनोदूरं बुद्धेरपि न गोचरम् ॥ इति ॥

अत्र सः तद्ब्रह्मेति स्फुटः ऐक्योपदेशः ॥

वाराहे च पञ्चमाध्याये रैभ्यवसुचरिते लुब्धकस्य
निष्ठुरकस्य संयमननामानं विप्रं प्रति वचनम्—

परमात्मा त्वयं भूतैः क्रीडते भगवान् स्वयम् ।
कृता मायावली मन्त्रैस्तद्वदेतन्न संशयः ॥
अहंभावस्सदा ब्रह्मन्न विधेयो मुमुक्षुभिः ।
प्राणयात्रारतं सर्वं जगदेतद्विचेष्टितम् ॥
तत्राहमिति यः शब्दः स साधुत्वं न गच्छति ।
अद्वैतवासनासिद्धं योगाद्बुद्ध्यशरीरकम् ॥
एवं ज्ञानं भवेत्कर्म कुर्वतोऽपि स्वजातिकम् ।
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र देवं नारायणं प्रभुम् ।
अमेदेन स्वदेहे तु पश्यत्वाराधयन् प्रभुम् ॥ इति ॥

अत्रापि जीवानां परमात्मरूपत्वं स्वाभाविकम्,
अहंकारादिप्रयुक्तलौकिकवैदिकव्यवहारस्यासाधुत्वापरपर्या-
यौपाधिकत्वं चोक्त्वा अद्वैतवासनया अमेदयोगे-
नात्मयाथात्म्यमधिगन्तव्यमिति निरूप्यते ॥

गारुडेऽपि आचारखण्डे ब्रह्मज्ञानप्रकरणे गीतासारे
भगवतो गरुडस्य वाक्यानि अमुमर्थं सयुक्तिकं
प्रपञ्चयन्ति । तथा हि—

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः त्विति ॥

ब्रह्मात्मनोर्यदेकत्वं स तत्त्वम् ॥

सोऽहमस्मीति विद्यते न त्वेति ॥

व्यापकत्वं परमेष्ठि ॥

अनन्यत्वं परमेष्ठि ॥

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः त्विति ॥

ब्रह्मात्मनोर्यदेकत्वं स तत्त्वम् ॥

सोऽहमस्मीति विद्यते न त्वेति ॥

व्यापकत्वं परमेष्ठि ॥

अनन्यत्वं परमेष्ठि ॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तं च मायया परिकल्पितम् ।

सदा सर्वत्र सर्वज्ञः सर्वस्य हृदये न चेत् ॥

साक्षिभूतः समाश्रित्य को जानाति विचेष्टितम् ।

अहं ब्रह्म परं तत्त्वं ज्ञात्वा त्वखिलविद्भवेत् ॥

यथैकमृन्मये ज्ञाते सर्वमेतच्चराचरम् ।

यथैकहेममणिना सर्वं हेममयं भवेत् ॥

ज्ञातं तथैवमीशेन ज्ञानिनाप्यखिलं जगत् ।

यथान्धकारदोषेण रज्जुस्सम्यङ् न दृश्यते ॥

तथा संमोहदोषेण चात्मा सम्यङ् न दृश्यते ।

मायेच्छया द्विधा सः स्यात् पतिः पत्नी सुखं जगत् ॥

अष्टाविंशतिमेदैस्तु त्रैगुण्यं विद्यते पृथक् ।

चतुरशीतिर्लक्ष्यन्ते नरनार्याकृतीनि च ॥

एवं विश्वं प्रभवति खण्डजं मायया यथा ।

यथा रथादयः स्वप्ने सन्तो नैव च सत्यतः ॥

तथा जाग्रदवस्थायां भूतानि न तु सन्निधौ ।

द्वैरूप्यं मायया भाति जाग्रत्स्वप्नपदज्ञयोः ॥

एवमेतत्परं ब्रह्म स्वप्नजाग्रत्पदद्वये ।

सुषुप्तमचलं रूपं अद्वयं पदमुच्यते ॥

आत्मलाभः परो नान्यः आत्मा देहादिवर्जितः ।

इन्द्रियग्राममखिलं मनस्यभिनिवेश्य च ॥

प्रतिष्ठाप्य च पाण्डव ।

च प्रकृतावपि ॥

णि न्यसेत् ।

मुच्यते ॥

तः ।

॥

॥

अनेन वाक्यजातेन जीवपरमात्मनोरेकत्वं आत्मनः

सच्चिदानन्दाद्वितीयत्वं असंगोदासीनस्वभावत्वं जाग्रत्स्व-

मयोरनुभूयमानव्यावहारिकत्वप्रातिभासिकत्वाख्यरूपद्वयस्य

मायाकार्यत्वं सुषुप्ते आत्मनः सर्वसंसारधर्मविवर्जितत्वं

सर्वक्रियाकारकफलायासशून्यत्वं अपहृतपाप्मत्वाभ्यत्वादि

बृहदारण्यकप्रसिद्धं चेत्येतेऽर्थाः सविस्तरं सोपपत्तिकं

निरूपिता भवन्ति ॥

नारदीये च ३३ अध्याये ज्ञानोपायवर्णने श्रूयते—

आत्मानं द्विविधं प्राह परापरविभेदतः ।

परस्तु निर्गुणः प्रोक्तो ब्रह्मैकान्युतोऽपरः ॥

तयोरभेदविज्ञानं योग इत्यभिधीयते ॥

यदा त्वमेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः ।

भवेत्तदा मुनिश्रेष्ठ पाशच्छेदोऽपरात्मनः ॥

एकः शुद्धोऽक्षरो नित्यः परमात्मा जगन्मयः ।

नृणां विज्ञानमेदेन मेदवानिव लक्ष्यते ॥

कर्तृत्वं नापि भोक्तृत्वं निर्गुणस्य परात्मनः ।

सम्यग्विज्ञानहीनानां दृश्यते विविधं जगत् ॥

परमज्ञानिनामेतत्परब्रह्मात्मकं द्विज ।

भाति विज्ञानमेदेन बहुरूपधरोऽव्ययः ॥

मायिनो मायया मेदं पश्यन्ति परमात्मनि ।

तस्मान्मायां त्यजेद्योगान्मुमुक्षुर्द्विजसत्तम ॥

ध्यानं ध्येयं ध्यातृभावं यथा नश्यति निर्मरम् ।

ततोऽमृतत्वं भवति ज्ञानाभृतनिषेवणात् ॥ इति ॥

तत्रैव ३९ अध्याये वेदमाल्युपाख्याने स्मर्यते—

उपाधिरहितं ब्रह्म स्वप्रकाशं निरञ्जनम् ।

अहमेवेति निश्चिन्त्य परां शान्तिमवाप्नुयात् ॥

इति ॥

केशिध्वजोपाख्यानेऽपि—

तद्भावभावनापन्नस्ततोऽसौ परमात्मनः ।

भवत्यभेदी मेदश्च तस्याज्ञानं कुतो भवेत् ॥

विमेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते ।
 आत्मनो ब्रह्मणो मेदमसन्तं कः करिष्यति ॥
 अहं ममेत्यविद्येयं व्यवहारस्तथानयोः ।
 परमार्थस्त्वसंलप्यो वचसां गोचरो न यः ॥
 इति ॥

बृहदुपाख्याने च ऋमुनिदाघसंवादे—

एको व्यापी समः शुद्धः निर्गुणः प्रकृतेः परः ।
 वेणुरन्ध्रादिमेदेन मेदः षड्जादिसंज्ञितः ॥
 अमेदो व्यापिनो वायोस्तथा तस्य महात्मनः ।
 एकत्वं रूपमेदश्च बाह्यकर्मप्रवृत्तिजः ॥
 देवादिमेदमध्यास्ते नास्त्येवावरणो हि सः ।
 अवासज्ञानतत्त्वस्य न तस्य द्वैतवासना ॥
 निदाघः प्राह भगवन् आचार्यस्त्वमृमुर्मम ।
 नान्यस्याद्वैतसंस्कारसंस्कृतं मानसं तथा ॥ इति ॥

इमानि वचनानि “जीवपरयोर्मेदः आविद्यकः ।
 देवादिमेदं जगन्मायया भाति । जीवपरयोर्मेदविज्ञानमेव
 मायाया निवर्तकं मोक्षोपायश्च, तत्त्वज्ञानां न द्वैतसंस्कारः,
 कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकमात्मनः न स्वाभाविकम्” इति
 बोधयन्ति । माया अविद्या संमोहः आवरण इति
 पर्यायाः ॥

तथा च कौर्मै ईश्वरगीतायां आह भगवान्—

स मायी मायया बद्धः करोति विविधास्तनूः ।
 न चाप्ययं संसरति न संसारमयः प्रभुः ॥
 न कर्ता न च भोक्ता वा न च प्रकृतिपूरुषौ ।
 न माया नैव च प्राणाः न चैव परमार्थतः ॥
 यथा प्रकाशतमसोः संबन्धो नोपपद्यते ।
 तद्वदैक्यं न संबन्धः प्रपञ्चपरमात्मनोः ॥
 अहं कर्ता सुखी दुःखी कृशः स्थूलेति या मतिः ।
 सा चाहंकारकर्तृत्वादात्मन्यारोपिता जनैः ॥

तस्मादज्ञानमूलो हि संसारः सर्वदेहिनाम् ।
 तेनायं संगतस्त्वात्मा कूटस्थोऽपि निरंजनः ॥
 तद्वशादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्भवः ।
 एकः सन् भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ॥
 तस्मादद्वैतमेवाहुः मुनयः परमार्थतः ।
 यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः ।
 मायामात्रं तदा सर्वं जगद्भवति निर्वृतः ॥ इति ॥

गारुडे च मोक्षोपायवर्णने वेदान्तमहावाक्यान्युद्धृत्य
 तदर्थनिर्णयोपन्यासमुखेन अखण्डार्थत्वनिश्चयपूर्वकं समा-
 ध्यवलंबेन मुक्तिः श्रूयते । तथाहि—

आरुरुक्षुमुनीनां तु कर्मज्ञानमुदाहृतम् ।
 आरूढयोगवृक्षाणां ज्ञानं त्यागः परं मतम् ॥
 अद्वैतं सांख्यमित्याहुः योगस्तत्रैकचित्ता ।
 अद्वैतयोगसंपन्नास्ते मुच्यन्तेऽतिबन्धनात् ॥
 अतीतारब्धमागामि कर्म नश्यति बोधतः ।
 वेदाहमेतं पुरुषं चिद्रूपं तमसः परम् ॥
 सोहमस्मीति मोक्षाय नान्यः पन्था विमुक्तये ।
 श्रवणं मननं ध्यानं ज्ञानानां चैव साधनम् ॥
 एकेन जन्मना ज्ञानान्मुक्तिर्न द्वैतभाविनाम् ।
 यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ॥

तदाऽमृतत्वमाप्नोति जीवन्नेव न संशयः ।

अहं ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिरु-
 पति ॥

अहंब्रह्मास्मिवाक्येन

वाक्यज्ञानं भवे-
 त्ति ॥

पदद्वया-
 परमे-
 वाक्य-
 धृत-
 प्र-
 and sacrifices if he
 a ly the fruits in the
 spectrav

वाक्य-
 धृत-
 प्र-
 and sacrifices if he
 a ly the fruits in the
 spectrav

वाक्य-
 धृत-
 प्र-
 and sacrifices if he
 a ly the fruits in the
 spectrav

वाक्य-
 धृत-
 प्र-
 and sacrifices if he
 a ly the fruits in the
 spectrav

वाक्य-
 धृत-
 प्र-
 and sacrifices if he
 a ly the fruits in the
 spectrav

वाक्य-
 धृत-
 प्र-
 and sacrifices if he
 a ly the fruits in the
 spectrav

प्रत्यग्रूपं त्वद्वितीयं अहशब्देन मन्यते ॥
 परोक्षप्रेक्षणो ह्यत्र भागो लक्ष्येत वाऽहमा ।
 तथा ब्रह्मपदेनैव प्राणपिण्डात्मकारणम् ॥
 निष्ठाऽपरोक्षता चेति परित्यागेन वक्ष्यते ।
 अद्वयानन्तचैतन्यं प्रत्यग्रह्मपदेन तु ॥
 अद्वयानन्तचैतन्यं लक्षयित्वा स्थितस्य च ।
 ब्रह्माहमस्म्यहं ब्रह्म चाऽहंब्रह्मपदार्थयोः ॥
 अहंब्रह्मास्मिवाक्याच्च स्वानुभूतिफलार्थकम् ।
 ऐक्यज्ञानं तु हि भवेत् वेदान्ताद् दूरतो ध्रुवम् ॥
 ज्ञानादज्ञानकार्यस्य निवृत्त्या मुक्तिरैक्यतः ।
 जीवत्ववर्जितः प्राप्तचैतन्यानुस्वरूपतः ॥
 अहं ब्रह्मास्मि निर्लेपमहं ब्रह्मास्मि सर्वगम् ।
 सा मुक्तिर्ब्रह्मणा चैक्यमनैक्यं प्राकृतैर्गुणैः ॥ इति ।

नारदीये च वेदमाल्युपाख्याने पठ्यते—

तत्त्वमस्यादिवाक्येभ्यो ज्ञानं मोक्षस्य साधनम् ।
 ज्ञाने त्वनाहते सिद्धे सर्वं ब्रह्ममयं भवेत् ॥
 उपाधिरहितं ब्रह्म स्वप्रकाशं निरञ्जनम् ।
 अहमेवेति निश्चित्य परां शान्तिमवाप्तवान् ॥
 इति ॥

दूरतः लक्षणयेत्यर्थः । तदेवं वियदादिप्रपञ्चस्य
 क्रियाकारकफलाश्रयस्य मिथ्यात्ववर्णनेन, जीवगतजन्म-
 मरणप्रबन्धरूपसंसारस्याविद्यकत्ववचनेन, अहंकारमूल-
 व्यवहारस्यासाधुत्वापरयोर्यायमिथ्यात्वनिरूपणेन, जाग्रत्स्व-
 मादिजीवप्रपञ्चस्य मायाप्रयुक्तद्वैरूप्योत्तया, जीव-
 परयोर्भेदविज्ञानेन मायायाः सवासनं आत्यन्तिक-
 विनाशश्रवणेन, आत्मनः सच्चिदानन्दाद्वितीयत्वप्रतिपाद-
 नेन एकेनैव जन्मना ज्ञानाज्जीवितोऽपि मुक्तिश्रवणेन
 च वैष्णवपुराणानां ऐदम्पर्यं केवलाद्वैत एवेति सम्यगव-
 धारितं भवतीति शम् ॥

(ज) शिवपुराणेषु अद्वैतभावाः

(ब्रह्मश्री - बरहृर. सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः)

ஐகத் சிருஷ்டியான ஆதிகாலத்தில்,
 பரமசிவன் திருநெல்விக்கு வித்தைகளையும் 18
 புராணங்களையும் திருநெல்விக்கு, மஹாவிஷ்ணு
 மூலமாகவும் உலகில்
 புராணங்களில் 10
 புராணங்களைக் கூறுகின்
 புராணங்
 அவைகள்
 தந்தாந்தம்
 'சிவ
 ப்
 வத
 பா

வியவதார திருஷ்டியால் மாயை
 கல்பனை, பரமார்த்தமல்ல. பரமார்த்தமாக-
 அத்தைவத பிரம்மமே உள்ளது. அதே மா-
 யையாகவும் ஜீவனாகவும் ஐகத்தாகவும்
 தோன்றுகிறது (ஸூதஸம்ஹிதை)
 கர்மங்களாலோ தானம் தபஸ் முதலிய
 வைகளாலோ மோகம் கைகூடாது. ஞானத்-
 தால் மாத்திரம் கைகூடும். கிளிஞ்சலில்
 வெள்ளிபோல் பிரபஞ்சம் சிவனிடம் தோன்-
 றும், (சிவ கீதை). பிரம்மத்துடன் ஐக்யமே
 முக்தி. தங்கத்தை நெருப்பில் போட
 அசுத்தங்கள் நீங்கி தங்கம் மற்றொரு தங்கத்-
 துடன் சேர்வதுபோல் யோகாக்நியால் தன்-
 தோஷம் தீர ஜீவன் பிரம்மத்துடன் ஐக்யத்-

தை யடைகிருன்- [மார்கண்டேயபுராணம்]
பிரும்மம் நித்ய சுத்த முக்த ஸ்வரூபம்-
பமுதையில் பாம்புபோல் பிரபஞ்சம் பிரும்.
மத்தில் தோன்றுகிறது. (வாயுபுராணம்)

Out of the eighteen puranas, ten go to establish the glory of Śiva. All the eighteen puranas are alike authentic; and it is wrong to ignore these puranas as Tamasic by nature and non-authentic Śrīmān Appaya Dikshita has elaborately dealt with this subject in his Śivatattva Viveka. These puranas overflow with Advaitic truths. Brahman alone manifests itself as Māyā, Jīva and the Universe. There is nothing other than Brahman (Śūta samhitā).

The difference between Atman and Brahman is due to limiting adjuncts and not natural (Śūtasamhitā) Release is attained by knowledge alone and not by the performance of Karma or meditation (Śivagītā) "As water poured into water becomes one, so also the soul of the yogin becomes one with the supreme Ātman" (Markaṇḍeya Purāṇam).

Those who think that their souls are different from Paramēśvara do not see him; Their effort is futile" (Īśvaragītā).

Brahman is eternal, blemishless, non-conditioned by space and time. The universe is superimposed upon it.

வந் தே கணபதி தேவ் சுவமிநாய் சரஸ்வதிம் ।

ஸ்ரீகாஷ்ணிகாமகோத்யாஹ்யபீடாபிபஜகடூரூந் ॥

அத்வைததத்வவிஷயே நானாசிவபுராணகே ।

லேகனிய உபந்யாச: இயாஜ்ஞாரூபலேக: ॥

தேபாமனுபுரஹ் ப்ராஸ்த் தடாஜ்ஞாபரிபாலகம் ।

கூத்வா மா லேகினிபூத விஸிவலயபுமுஹம் ।

ஸ்ரீமத்ஸூதசंहிதாந்ர்தானி ஸ்ரீமதாசார்யபாதிநிர்दिष्ट-
த்வைதமாவதோகானி வாக்யானி லிஹ்யந்தே । அத்வைதசித்வா-
ந்நானுசாரேண பாரமார்த்திகதத்வமேகமேவ । த்விதீயாதிமேத:
கால்பனிக: இत्येतத்வோகானி வாக்யானி—

व्यवहारदृशा मायाकल्पना नैव वस्तुतः ।

वस्तुतः परमाद्वैतं ब्रह्मैवास्ति न चेतरेत् ॥

मायारूपतया साक्षाद्ब्रह्मैव प्रतिभासते ।

जगज्जीवादिरूपेणाप्यहो देवस्य वैभवम् ॥

स्वस्वरूपातिरेकेण ब्रह्मणो नास्ति किञ्चन ।

तथापि स्वातिरेकेण भाति हा देववैभवम् ॥

जगदात्मतया पश्यन्बध्यते न विमुच्यते ।

सर्वमेतत्परं ब्रह्म पश्यन्स्वानुभवेन तु ॥

मुच्यते घोरसंसारात्सद्य एव न संशयः ।

द्विविधो वेदराशिस्तु मुनयस्संशितव्रताः ॥

सत्याद्वैतपरः कश्चित् वेदभागस्समासतः ।

कल्पितद्वैतनिष्ठस्तु वेदभागस्तथा परः ॥

सत्यमेव सद्राऽद्वैतं असत्यं द्वैतमास्तिकाः ।

इति प्रपञ्चस्य असत्यत्वं प्रपञ्चे आत्मत्वबुद्धिमतो
बन्धं, सत्यब्रह्मात्मज्ञानवतो मुक्तिं चोपपाद्य सत्याद्वैतबो-
धकत्वेन कस्यचिद्वेदभागस्य तत्त्वावेदकत्वं असत्यमेदबो-
धकत्वेन च कस्यचित् व्यावहारिकप्रामाण्यं चोपवर्णितम् ।
प्रपञ्चमिथ्यात्वे युक्तिरपि प्रदर्शिता—

अध्यस्तं हि सदा द्वैतं दृश्यत्वाच्छुक्तिरूप्यवत् । इत्यत्र ।

तस्माद् द्वैतपरो भागः कल्पितद्वैतगोचरः ॥

अद्वैतं सर्वदा सत्यं मेदाम

अतो द्वैतं समर्थम्

अद्वैतं परमानन्दम्

यत्र प्रत्यक्षं

अतः प्रतीतिः

अतः प्रतीतिः

अतः प्रतीतिः

अतः प्रतीतिः

अतः प्रतीतिः

परमार्थतः अखण्डचिदाकारे ब्रह्मणि अविद्यमानस्यैव
मेदस्य उपाधिवशात्प्रतीतिरित्येतत् वक्ष्यमाणश्लोकैः
निरूप्यते—

“आत्ममेदस्तथैवात्मब्रह्ममेदश्च सुव्रताः ।
उपाधिनैव क्रियते न स्वतो मुनिपुङ्गवाः ॥
घटाद्युपाधिसम्पर्कादाकाशस्य मिदा यथा ।
एकमेवेति वेदान्तास्तात्पर्येण महेश्वरम् ॥
आहुश्चिद्रूपतो मेदः चितो नास्त्येव सर्वथा ।
वस्तुतः शम्भुरानन्दः सत्यसम्पूर्णचिद्धनः ॥
मायया मोहिता मर्त्यास्तं मेदेन विदुर्बुधाः ।
यद्देशकालदिग्मेदैर्न भिन्नं सर्वदाऽद्वयम् ॥
यदेव विश्वं तद्ब्रह्म यथार्थं प्रणमाम्यहम् ॥
इति ॥

मेदस्य मायोपाधिकत्वादेव

इदं सर्वं जगत्सत्यमिव भातमपि स्वतः ।
कारणव्यतिरेकेण नास्त्येवात्र न संशयः ॥
घटकुड्यादयो भावा भूतानि भुवनानि च ।
सर्वं ब्रह्मातिरेकेण नास्ति ब्रह्मैव सत्सदा ॥
घटाकाशमहाकाशविभागः कल्पितो यथा ।
तथैव कल्पितो मेदः जीवात्मपरमात्मनोः ॥
जडाजडमिदं सर्वं तथा भाति परात्मनि ।
वीचीतरङ्गफेनाद्या यथा भान्ति महोदधौ ।
पञ्चान्तं जगद्भाति तथात्मनि ॥

शंसुः

शम्भुः ।

स्ताम् ।

॥

॥

यदि स्वामाविकं तर्हि जीवत्वं सर्वदा भवेत् ।
नास्ति तस्य निवृत्तिर्हि स्वतस्सिद्धं न नश्यति ॥
एकदेशेन वा जीवाः किं वा सर्वात्मना शिवाः ।
एकदेशेन चेत्सर्वे शिवास्संसारवर्तिनः ॥
एकदेशेन सर्वेषां अस्ति साम्यं शिवेन हि ।
सर्वात्मना चेत्साम्यं तत्सर्वथा शिव एव सः ॥
मेदकारणशून्यत्वाद्भेदाभावाच्च वस्तुतः ।
तत्त्वंशब्दौ स्वतस्सिद्धे चिन्मात्रे पर्यवस्यतः ॥
यः पदद्वयलक्ष्यार्थः तस्मिन्मेदः प्रकल्पितः ।
मायाविद्यात्मकोपाधिमेदेनैव न वस्तुतः ॥
स्वतस्सिद्धैकताऽज्ञानं व्युदस्य श्रुतिरादरात् ।
स्वभावसिद्धमेकत्वं बोधयत्यधिकारिणः ॥
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चत्वेन भाति यत् ।
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥

इति श्लोकैः जीवानां प्रपञ्चस्य च ब्रह्मणा ऐक्यं
उपवर्णितम् । यतो ब्रह्मणि अध्यस्तः प्रपञ्चो दुःखनिदानं
अतोऽधिष्ठानज्ञानात् अद्यासापनये स्वस्वरूपावस्थितिरेव
मोक्षः इति,

“सर्वमेतत्परं ब्रह्म पश्यन्त्वानुभवेन तु ।
मुच्यते घोरसंसारात्सद्य एव न संशयः ॥
सर्वसाक्षिणमात्मानं स्वयं ज्योतिः स्वलक्षणम् ।
सत्यमानन्दमद्वैतमहमर्थं विचिन्तयेत् ॥
परतत्त्वं परं ब्रह्म जीवात्मपरमात्मनोः ।
औपाधिकेन मेदेन द्विधाभूतमिव स्थितम् ॥
चिदेकत्वपरिज्ञानात् शोचति न मुह्यति ।
अद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलम् ॥
मेदनाशे तयोरेक्यं घटते वेदवित्तम ।
आत्मनः परमा मुक्तिर्ज्ञानेनैव न कर्मणा ॥
ज्ञानं वेदान्तवाक्यानां महातात्पर्यं निर्णयात् ।
उत्पन्नायां मनोवृत्तौ महत्यामन्बुजेक्षण ॥

अभिव्यक्तं भवेदेतद्ब्रह्मैवात्मा विचारतः ।
 अनेनैवात्मनोऽज्ञानं आत्मन्येव विलीयते ॥
 विलीने स्वात्मनोऽज्ञाने द्वैतं वस्तु विनश्यति ।
 घटज्ञानात् घटाज्ञानं यथा लोके विनश्यति ॥
 तथाऽऽत्मज्ञानमात्रेण नश्यत्यज्ञानमात्मनः ।
 रज्ज्वज्ञानविनाशेन रज्जुसर्पो विनश्यति ॥
 तथात्माज्ञाननाशेन संसारश्च विनश्यति ।
 तस्मादज्ञानमूलस्य संसारस्य क्षयो हरे ॥
 आत्मनस्तत्त्वविज्ञानात् तत्त्वं ब्रह्मैव केवलम् ।

एभिः श्लोकैर्व्यवस्थाप्य,

कर्मणा परमा मुक्तिर्यदि सिद्ध्यति केशव ॥
 सा विनश्यत्यसन्देहः स्वर्गलोको यथा तथा ।
 तस्मान्न कर्मणा मुक्तिः कल्पकोटिशतैरपि ॥

इति कर्मणो मोक्षहेतुत्वं वारितम् ॥

यस्तवापरमां मूर्तिमुपास्ते श्रद्धया नरः ॥
 तत्र सामीप्यमाप्नोति क्रमेणैव स मुच्यते ।
 यः पुमान् श्रद्धया नित्यं त्वामुपास्ते जनार्दन ॥
 स शुद्धचित्तत्वां विष्णो प्राप्य कालेन मामपि ।
 मुक्त्वा भोगान् पुनर्ज्ञानं लब्ध्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥

इति च अपरब्रह्मोपासकानां सगुणलोकप्राप्तिः क्रमेण
 च लब्धज्ञानानां परमा मुक्तिरिति सुनिरूपितम् ।
 मुक्तिखण्डेऽपि “एवं बहुविधा” इत्यादिना अशुद्धचित्तानां
 परममुक्तौ इच्छापि न जायेत इति अशुद्धचित्तनिन्दया
 चित्तशुद्धेरावश्यकत्वं सूचयित्वा, कर्मभिः भक्त्या च
 शुद्धचित्तानां क्रममुक्तौ, अत्यन्तशुद्धचित्तानामेव तु
 परममुक्तौ इच्छा जायते इत्युक्तम् ॥

यस्य मुक्तिरभिव्यक्ता स्वात्मसर्वार्थवेदिनी ।
 तस्य प्रारब्धकर्मान्ता जीवन्मुक्तिः प्रकीर्तिता ॥
 ज्ञानांभसैव शुद्धस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।
 कर्तव्यं नास्ति लोकेऽस्मिन्नस्ति चेन्न

स तत्त्ववित् ॥

इहैव जीवन्मुक्तास्ते इह चेदिति हि श्रुतिः ।

इति प्राप्तविज्ञानानां लोकान्तरगमनादिनिरपेक्षमेव
 जीवन्मुक्तिः श्रुतिबोधितापि प्रदर्शिता । एवं सूतसंहि-
 ताया अद्वैते तात्पर्यं स्फुटमेव ।

शिवगीतायां प्रथमाध्याये—

न कर्मणामनुष्ठानेन दानैस्तपसापि वा ।

कैवल्यं लभते मर्त्यः किन्तु ज्ञानेन केवलम् ॥

(२)

शृण्वतो जायते ज्ञानं ज्ञानादेव विमुच्यते ॥

(१९)

स्वात्मत्वेन शिवस्यासौ शिवसायुज्यमाप्नुयात् ।

शिवश्शिवोऽहमस्मीति वादिनं यश्च कश्चन ।

आत्मना सह तादात्म्यमागिनं कुरुते भृशम् ॥

(३४)

निलेपः परिपूर्णश्च सच्चिदानन्दविग्रहः ।

आत्मा न जायते नैव म्रियते न च दुःखमाक् ॥

(अ २-६)

आत्मा तु केवलस्तेषु परिपूर्णस्सनातनः ।

(तेषु पाञ्चभौतिकशरीरेषु)

स्वस्वरूपं विदित्वैव दुःखं त्यक्त्वा सुखी भव ॥

(अ २-३४)

सुख्यहं दुःख्यहं चेति जीव एवाधिमन्यते ।

निलेपोऽपि परंज्योतिः सति ॥

शुक्तौ रजतवद्विशेषः ॥

यतो विदित्वैव विद्यते ॥

आत्परमेष्ठिः ॥

रघुत् ॥

इति पूर्वोक्तं ॥

कर्मणा न कस्यचित् ॥

सुखं नैव ॥

सुखं नैव ॥

सुखं नैव ॥

सुखं नैव ॥

सुखं नैव ॥

स्तानां प्रहाणेन प्राज्ञैः सत्सङ्गादिभिः प्राप्तं ब्रह्मैकत्वविज्ञानं
कथमहं प्राप्नुयामिति पृष्ठवन्तं अलकं प्रति दत्तात्रे-
यस्योत्तरे—

सा मुक्तिर्ब्रह्मणा चैक्यमनैक्यं प्राकृतैर्गुणैः ।
यथा हि कानकं खण्डमपद्रव्यवदग्निना ॥
दग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनैक्यं व्रजेन्नुप ।
न विशेषमवाप्नोति तद्वद्योगाग्निना यतिः ॥
निर्दग्धदोषस्तेनैक्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह ।
तदाख्यस्तन्मयो भूतो न गृह्येत विशेषतः ॥
परेण ब्रह्मणा तद्वत्प्राप्यैक्यं दग्धकिल्बिषः ।
योगी याति पृथग्भावं न कदाचिन्महीपते ॥
यथा जलं जलेनैक्यं निक्षिप्तमुपगच्छति ।
तथात्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मनि ॥
सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम् ।
गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः ॥
यस्तु वेद नरः सम्यक्तया ध्यायति वा पुनः ।
संसारचक्रमुत्सृज्य त्यक्तत्रिविधबन्धनः ।
प्राप्नोति ब्रह्मणि लयं परमे परमात्मनि ॥

इत्यद्वैततत्त्वं सम्यग्विवृतम् ॥

कूर्मपुराणे उत्तरार्धे प्रथमाध्याये तृतीयश्लोके —

तत्त्वं चाशेषसंसारदुःखनाशनमुत्तमम् ।
विषयं तेन पश्येम तत्परम् ॥
मिथ्यात्वं अभिहितम् ॥

यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छः विकारी स्यात्स्वरूपतः ॥
न हि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतेष्वपि ॥
पश्यन्ति मुनयो मुक्तास्वात्मानं परमार्थतः ।
विकारहीनं निर्द्वन्द्वमानन्दात्मकमव्ययम् ॥
अहं कर्ता सुखी दुःखी कृशास्थूलैति यां मतिः ।
सा चाहङ्कारकर्तृत्वात् आत्मन्यारोपिता जनैः ॥
तस्मादज्ञानमूलो हि संसारस्सर्वदेहिनाम् ।
अज्ञानादन्यथाज्ञानात्तत्त्वं प्रकृतिसङ्गतम् ॥
नित्योदितस्वयं ज्योतिः सर्वगः पुरुषः परः ।
अहंकारविवेकेन कर्ताऽहमिति मन्यते ॥
पश्यन्ति ऋषयोऽव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।
तेनायं संगतस्वात्मा कूटस्थोऽपि निरञ्जनः ॥
यद् ब्रह्म परमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमव्ययम् ।
योन्यन्तरा परमं ब्रह्म स विज्ञेयो महेश्वरः ॥
एष देवो महादेवः केवलः परमेशिवः ।
तदेवाक्षरमद्वैतं तदादित्यान्तरं परम् ॥
नान्यं देवं महादेवात् व्यतिरिक्तं प्रपश्यति ।
तदेवात्मानमात्मेति यस्त याति परं पदम् ॥
मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात् ।
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः ॥
एकं ब्रह्म परं ब्रह्म ज्ञेयं तत्तत्त्वमव्ययम् ।
स देवस्तु महादेवो नैतद्विज्ञाय बाध्यते ॥
स्वात्मानमक्षरं ब्रह्म नावबुध्येत तत्त्वतः ।
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद्दुःखं तथेतरत् ॥
रागद्वेषादयो दोषाः सर्वे आन्तिनिबन्धनाः ।
कर्माण्यस्य महान्दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः ॥
तद्वशादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्भवः ।
नित्यं सर्वत्र गुह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ॥
एकस्तु भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ।
तस्मादद्वैतमेवाहुः मुनयः परमार्थतः ॥
मेदोऽव्यक्तस्वभावेन सा च मायात्मसंश्रया ।
यथा च धूमसम्पर्कान्नाकाशो मलिनो भवेत् ॥

अन्तःकरणजैर्मात्रैरात्मा तद्वन्न लिप्यते ।
 यथा स्वप्नमग्रा भाति केवलः स्फटिकोपलः ॥
 उपाधिहीनो विमलः तथैवात्मा प्रकाशते ।
 यदा सर्वाणि वै भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ॥
 सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ।
 यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः ॥
 यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
 तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।
 यथा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः ॥
 मायामात्रं जगत्सर्वं जगद्भवति निर्वृतः ।
 यदा जन्मजरादुःखव्याधीनामेकमेवजम् ॥
 केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ।
 यथा नदीनदा लोके सागरेणैकतां ययुः ।
 तद्वदात्माऽक्षरेणासौ निष्कलेनैकतां व्रजेत् ॥
 तस्माद्विज्ञानमेवास्ति न प्रपञ्चो न संस्थितिः ।
 अज्ञानेनावृतं लोके विज्ञानं तेन मुह्यति ॥

इति कर्तृत्वसुखदुःखादीनां अहंकारधर्माणां आत्मनि
 अध्यासः, परमात्मनः स्वामेदज्ञानादेव मोक्षः, मेददृष्टि-
 पूर्वकोपासनादयः वृथा परिश्रमा एव, मेदभ्रान्त्यैव
 रागद्वेषादिसंसारमूलोत्पत्तिः पुण्यापुण्यकर्मणां बन्धकत्वा-
 द्योषत्वं, कूटस्थस्यात्मनो मायाकल्पितो मेदः, अद्वैतो-
 क्तिरेव सिद्धान्तः इत्यादीनि प्रतिपादितानि ॥

वायुपुराणे चतुरधिकशततमेऽध्याये व्याससंशया-
 पनोदननामके—

“ मुक्तिमार्गा बहुविधा उक्ता वेदाविरोधतः ”
 “ जीवेश्वरब्रह्ममेदो निरस्तसूत्रनिर्णये ”
 निरूपितं परं ब्रह्म श्रुतियुक्तिविचारतः ।

इत्यादिभिर्बहुविधमुक्तितत्साधनान्युक्त्वा निर्गुण-
 ब्रह्मस्वरूपं निरूपितम् ।

तद्वत् परमं शुद्धमनाद्यन्तमनामयम् ।
 दिक्कालाद्यनवच्छिन्नं नित्यं चिन्मात्रमव्ययम् ॥
 अध्यस्तं सर्पवच्चत्र विश्वमेतत्प्रकाशते ।
 विश्वस्मिन्नपि चान्वेति निर्विकारं च रज्जुवत् ॥
 सम्यग्विचारितं यद्वत् फेनोर्मिबुद्बुदं दकम् ।
 तथा विचारितं विश्वं ब्रह्मास्मान् पृथग्भवेत् ॥
 सर्वं ब्रह्मैव नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः ।
 यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्मृतम् ॥
 यदज्ञानाज्जगद्भाति यस्मिन्ज्ञाते जगन्नहि ।
 असत्यं यज्जडं दुःखं अवस्त्विति निरूपितम् ।
 विपरीतमतो यद्वै सच्चिदानन्दमूर्तिकम् ॥
 रज्जावहिर्मरौ वारि नीलिमा गगने यथा ।
 असद्विश्वमिदं भाति यस्मिन्नज्ञानकल्पितम् ॥
 घटावच्छिन्न एवायं महाकाशो विभिद्यते ।
 कार्यापाधिपरिच्छिन्नं तद्वच्चज्जीवसंश्लितम् ॥
 मायया चित्रकारिण्या विचित्रगुणशीलया ।
 ब्रह्माण्डचित्रमतुलं यस्मिन्भिन्नाविर्वापितम् ॥
 परमानन्दसन्दोहरूपमानन्दविग्रहम् ।
 एवं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुणे मेदवर्जिते ।
 नातः परतरं किञ्चिन्निगमागमयोरपि ॥
 मोक्षो ब्रह्मैक्यमित्येवं सच्चिदानन्दमेव ज्ञानम् ।
 सर्वं समाप्यते तस्मिन्परमार्थे ॥

यन्निस्तङ्गं विना कस्य विद्यते ॥
 निरीहमन्तः विद्यते ॥ seen deny the
 पुराणे हि मात्परमेष्ठिः ॥
 अक्षः रघुः ॥
 कस्य विना कस्य विद्यते ॥
 and sacrifices if he ॥
 a ly the fruits in the ॥
 spectrav

(ब्रह्मश्री, पिरान्तियङ्कुरै - सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः)

१०८

अन्तर्बहिरभिव्याप्य तिष्ठत्येको महार्णवे ॥

निमग्नस्येव कुम्भस्य बहिरन्तरपां स्थितिः ।
परक्षेत्रज्ञयोरैक्यं आत्मनश्श्रुतिचोदितम् ॥
क्षेत्रज्ञस्यास्य बाहुल्यं देहमेदात्प्रतीयते ।
एकस्यैव हि बिम्बस्य दर्पणेषु यथा भिदा ।
भूतपञ्चकसंघातं क्षेत्रं तत्र व्यवस्थितः ॥”

इत्यादि ॥

तत्रैव षष्ठाध्याये—

“यथा घटस्थमाकाशं नीयमाने घटे मतिः ।
यातीति वस्तुतो नैव मेदोऽस्ति परजीवयोः ॥”
इति ॥

तत्रैव ब्रह्मा—

“मुक्तात्मनश्च भवतो मेदः कः पुरुषोत्तम ।
एतदाचक्ष्व भगवन्नातिगुह्यं यदि प्रभो ॥”

भगवान्—

“अहमेव भवन्त्येते न मेदस्तत्र कश्चन ।
यथाऽहं विहराम्येव तथा मुक्ताश्च देहिनः ॥”
इति जीवन्मुक्तनिरूपणं कृतम् ॥

जयाख्यसंहितायाम् (पुटं ३.)—

अनादि तदनन्तश्च न सत्तन्नासदुच्यते ।
निर्गुणो गुणभोक्ता च सर्वस्यान्तर्बहिस्स्थितः ॥
सर्वगन्धरसैर्हीनं सर्वगन्धरसान्वितम् ।
एवं वेत्ति परं ब्रह्म ज्ञानेन परमेण च ।
यदा न जायते भूयः संसारेऽस्मिस्तदा पुमान् ॥
अस्मिन्मायामये विश्वे व्यापी सर्वेश्वरः प्रभुः ।
सर्वदा विद्वद्यसक्तश्च यथाम्भः पुष्करच्छदे ॥
सर्वमृद्वैश्वरूप्याच्चप्यमोघत्वाच्च निर्गुणः ।
घटसंस्थं यथाऽऽकाशं नीयमानं विभाव्यते ॥
नाकाशं कुत्रचिद्याति नयनात् घटस्य च ।
ज्ञानं तदेव ज्ञेयञ्च वहेर्ज्वाला ययैव हि ॥

प्रमाणैरपरिच्छेद्यं यतस्संविन्मयं महत् ।
विभाति हृदयाकाशे येषां मायाविवर्जितम् ॥
एष नारायणो देवस्सर्वोपाधिविवर्जितः ।
भवातीतं परं ब्रह्म स्फटिकामलसन्निभम् ॥

तत्रैव (पु. ३३-३७)—

सरित्संगाद्यथा तोयं संप्रविष्टं महोदधौ ।
अलक्ष्यश्चोदके मेदः परस्मिन्योगिना तथा ।
ब्रह्माभिजाततो ज्ञानात् ब्रह्म संयुज्यते परम् ॥
अनादिवासनायुक्तो यो जीव इति कथ्यते ।
तस्य ब्रह्मसमापत्तिर्याऽपुनर्भाविता च सा ॥
यदिदं पश्यसि ब्रह्मन् मायया निर्मितं जगत् ।
कालादिबहुभिर्भेदैः भिन्नं नानास्वरूपकम् ॥
(पु. २२.)

अहिर्बुध्न्यसंहितायाम्—

अनाद्यन्तं परं ब्रह्म यत्तदक्षरमव्ययम् ।
अनामरूपसर्वेष्वम् अवाङ्मनसगोचरम् ॥
तस्य स्यामिति सङ्कल्पे भावतोऽभावतोऽपि वा ।
स्वातन्त्र्याननुयोज्येन रूपेण परिवर्तते ॥
सर्वं सुदर्शनायत्तं सुदर्शनमयं जगत् ।
(पु. २२. २३)

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं सर्वोपाधिविवर्जितम् ॥
तत्परं सर्वगं ब्रह्म सर्वकारणं यत्तत् ॥
पूर्णं नित्योदितं ॥
इदमीदृगियन्त्येव विद्यते ॥
seen deny the
The an
nobody wi
and sacrifices if he
a ly the fruits in the
spectrav

(पु. २०९)

(पु. २२०)

ब्रह्मसंहितायाम्

आनन्दलक्षणमित्युपक्रम्य—

एतदन्तो हि संसारः ब्रह्मत्वेन विचारय ॥

(पृ. २२)

विष्णुसंहितायाम्

(पृ. २५)

(पु. २६)

(પુ. ૬૨)

इत्यादिभिः परमाद्वैतसिद्धान्त एव वैष्णवतन्त्रेषु स्पष्टं
प्रतिपादितः ॥

—○—

(ठ) वैखानसागमेषु अद्वैतभावाः

(ब्रह्मश्री - पिरान्तियङ्करै - सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः)

து. தமம் ஸாக்ஷாத்
விஷ்ணு வின்
யர்ஷியால்
ரத் தை
பெரும்-
ல்களை
டத்து-
தார-
வ
வம்
லின்

நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடியில்கண்ட வியாஸத்தில் இவ்வாகம நூல்களில் தோன்றும் அத்தைவத பாவங்கள் எடுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

வைகாணஸ கிருற்றய ஸூ த் திரம்
8-பிரச்னம் - 9-வது கண்டம்—நிவிருத்தி
என்பது உலகம் அறித்யம் பரமாத்மாவைவிட
வேறே இல்லை என்றுணர்ந்து ஜீவன்
பரமாத்மா இவர்களின் ஐக்யத்தை
ஸாக்ஷரத்தகித்து நித்யாநந்த பிரம்மஸ்வ-
ரூபத்தில் பிரவேசிப்பது (அதாகவே ஆகி
விடுவது).

‘अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ इति च स्रष्टुरेव शरीरानुप्रवेशश्रवणात् । तस्य परमात्मनः जीवात्मनाऽवस्थानश्रवणात्—‘अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः’ इति, ‘तत्त्वमसि’ इत्यसकृत् ऐकात्म्यश्रुतेश्च । एवमनुमानात् आगमाच्च परमात्मनोऽन्यत् न किञ्चिदस्तीति ज्ञात्वा, संसारमनादृत्य । कुत इति चेत् सुखस्यानित्यत्वात् इत्यादि । परश्च परमात्मा परं ब्रह्म सः ऐश्वर्यविशिष्टसच्चिदानन्दस्वरूपी दृश्यादृश्यश्च अणुर्महान् एक एव शरीरान्तर्बहिः स्थितः भगवान्नारायणः ॥

क्षेत्रज्ञपरमात्मनोर्योगः अनन्यभावाः, तं तत्त्वमसीति ज्ञानेन कृत्वा, अतीन्द्रियं आदिकारणं, न शिष्यत इत्यशेषः । विशिष्यते सर्वस्मादिति विशेषः । तच्चक्षेत्र-विशिष्टं नित्यानन्दं अमृतं; परं उत्कृष्टं ज्योतिषः विभूतेः प्रवेशो यस्मिन् तज्ज्योतिः प्रवेश इति; तदेव निवृत्तिर्नाम परब्रह्मणः प्रवेशः तन्मयत्वं फलमिति विज्ञायते, सर्वोपनिषत्सु संगीयते । तत्रैव वैखानस-गृह्यसूत्रे संभक्तब्राह्मणलक्षणकथनप्रस्तावे “संभक्तो नाम ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वात्—योऽसौ परमात्मा तत्सर्व-व्यापीहाकाशवत्तिष्ठति । तस्मात् ब्रह्मणोऽन्यन्न कुतचिदात्मनः प्रतिपद्यतेऽसौ, तस्मात् ब्रह्मव्यतिरिक्तमन्यनोपपद्यते । सगुणे ब्रह्मणि बुद्धिं निवेश्य पञ्चानिर्गुणं ब्रह्माश्रित्य मोक्षे यत्नं नित्यं कुर्यात्” इत्यादिना प्रपञ्चमिथ्यात्वप्रमाणम् । अत्रापि भाष्यम्—“ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वात् तत्त्वमसि ज्ञायते, तथा च इत्यादि ।

ध्यात्वा नित्यं उद्योगं कुर्यात्, तस्य योगिनः इह जन्मन्येव मोक्षो भवेत्, तत्कथं? अहमेव परमानन्दस्वरूपी परं ब्रह्म अन्ययः इति यो ध्यायेत् स जीवनेव मुक्तः तस्य आस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षो भवेत् । कः पुनरयम्? तस्मात् परमानन्दस्वरूपेण ब्रह्मणा सह अत्यन्तावस्थानमेव मोक्षः ‘आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते’ “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रुतेः । अत्र जीवन्मुक्तिरपि कथिता । ज्ञानस्यैव च मोक्षहेतुत्वमुक्तमिति विशेषः ।

मरीचिप्रोक्ते वैखानसागमे च एक एवेश्वरः उपाधिगुणभेदात् ब्रह्मेशानादिभेदं भजत इत्युक्तम् । अद्वैतसिद्धान्तसर्वस्वभूता जीवन्मुक्तिरपि निरूपिता । तथा हि—विमानार्चनाकल्पे अशीतितमे पटले—ब्रह्मणः अग्निविस्फुलिगा इव ब्रह्मेशानादिरूपैः भिन्नत्वात्, कुलालचक्रस्थमृदो घटशरावादिभेदा इव यद्रूपो भावितः तद्रूपो भूत्वा विष्णुः प्रकाशते इति । त्रिणवतितमे पटले—तथा प्रत्यगात्मा नित्यशुद्धमुक्तस्वभावपरमानन्दमयत्वं प्राप्य परमात्मानं नारायणं सदा पश्यति, अणिमाद्यैश्वर्यं च प्राप्नोति, जीवन्मुक्तो भवेत् ॥

एवं अत्रिमहर्षिकृतसमूर्तार्चनाधिकारे ३१ अध्याये आत्मनः निर्गुणत्वं प्रपञ्चमिथ्यात्वं च कथितम्—

“नित्योऽचिन्त्योऽप्रमेयश्च निर्गुणोऽतीन्द्रियः परः ।

सर्वेशः सर्वभूतात्मा सर्वाधारः सनातनः ॥

तेनेदं पूर्णमित्याह श्रुतिस्तद्रहितं न च” इति ॥

तथा काश्यपीये ज्ञानकाण्डे चतुष्पष्टिनमेऽध्याये सगुणध्यानात् निर्गुणध्यानं पृथङ्गिरूपितम् । तथा हि “प्रत्यगात्मवित् ध्यानयुक्तः निर्गुणं निष्कलं सर्वव्यापिनं परमात्मानं तत्कुम्भजले समावाह्य” इत्यादि ॥

तत्रैव प्रपञ्चमिथ्यात्वमपि श्रुतम्—

“ப்ரஹ்மவாதினோ வதந்தி” “அணோரணியாந் மஹதோ மஹியாந்” “ஆத்மமேவதம் சர்வம்” “நேஹ் நானாஸ்தி கிஞ்சன” இதி ஸ்ருதயோ ஸ்ருஹந்தி யதா ஆதர்ஸஸஹஸேஷு ட்ஷ்யதே பூரூஷ: , யதாம்ஸி அக்ருவீவானி, கிரே: ப்ரதிஸஹ் இவ் தஸ்ய நானாத்வம், யதாந்வகாரே ரஜ்ஜா: சப்தபஞ்சோ-
 டகதாராவஸாத்வம் ததா அவித்யாஸ்வபாவ: ஸ்யாத் |
 ஆத்மஸ்வபாவஸ்து—ஆத்மா; சமூத்ஸ்வபாவ: தரங்க: ந தரங்கஸ்வபாவ: சமூத்ர இதி யாவத் ||

பஞ்சத்ரிஷாப்யாயே ச அய விஸ்வதஸ்வஸ்து: விஸ்வதோ-
 முக்ஷாஹ்நிஹஸ்தம் விஸ்வாத்மகம் விஸ்வகர்ம விஸ்வவேதாரம் விஸ்வேந்द्रிய-
 குணாபாஸம் விஸ்வேந்द्रியவிவர்திதம் அநாதிநிவஹம் வ்யோமாம்
 ஜ்ஞானஜ்ஞேயவிஹீநம் ஜ்ஞானவஹம் ததேவ ஜாப்ரதஸ்வபவஸ்துஸ்திதூரியாவ-
 ஸ்தானகம் பஹி:ப்ரஜ்ஞம் அந்த:ப்ரஜ்ஞம் ப்ரஜ்ஞாவஸ்தம் வৈஸ்வானரதேஜஸஹ்நயா-
 காஸரூபமவிமக்தம் சூஜ்ஞானம் ப்ரஹ்ம துயம் சதுஷ்பாடம் அமனந்தி |
 ததேவ ஹ்ம சத்வோத்ஸர்வநிகர்ஷாம்யாம் ப்ராணிஷு விமஜ்யதே |

தத்ர மஹ்யஸ்ய: சூக்ஷ்மமூர்தி: சத்தாமாத்ர: சோ஽த்ர பரம் ப்ரஹ்ம
 ப்ரத்யகாத்மா விஷ்ணுவாக்ய: | அத்ர ஜீவப்ரஹ்மணோரேக்யம் ஸ்பஷ்டமுக்தம் ||

ஆத்மன: நானாத்வம் உபாபிக்ருதமித்யேததபி ப்ரதிபதிதம்
 தத்ரேவ “ஜ்ஞானகம்யஸ்ய அக்ருதூர்விகாரிண: சூத்ரஸ்யாமுதி-
 கஸ்ய ஆத்மன: பூதகத்வம் வடாகாஸவத்” இதி ||

அயம் சாபரோ விஸேஷ: யதஸ்மிந்நாகமே பகவதாராபநா-
 ங்கதயா அராபயிதூ: பகவதமேதேந ஧்யானம் விஹிதம் |
 ததா ஹி பாரீவே க்ரியாபிகாரே அராபநாப்யாயே—

“ஆத்மஸூக்தம் ததோ ஜப்யத்வா தந்மயத்வேந பாவயேத்”
 இதி, “ஆத்மானம் நாராயணம் ஧்யாத்வா” இதி ச ||

யதபி கேவலம் அமேத஧்யானம் ந ஧்யாதூத்யேயயோரமேதம்
 சாபயேத்; அதிப்ரஸங்காத், ததாபி அந்யத்ர ஸ்பஷ்டிக்ருதமமேதம்
 ட்விதிகுரீயதேவதி பவத்யேவாஸ்யாபி அद्वைதாபிப்ராப்யஸூசகத்வம் |
 ததேவம் வৈக்ஷானசாகமப்ரந்யா அद्वைதபரா எவேதி சித்ரம் ||

(ட) சைவாகமேஷு அद्वைதபாவா:

(தேவகோடே - க்ருஷ்ணாஸாஸ்த்ரிண:)

சிவாகமங்கள் அநேகமுள்ளன. அவை
 களில், காமிகம், காரணம், அசிந்தியம்,
 சுப்ரபேதம் முதலியன சர்வய (ஆசாரம்)
 கிரியை (தீக்ஷை கோயில்பூஜை முதலியன)
 இவைகளுக்கு அதிகமாக உபயோகப்படு
 கின்றன. மிருகேந்திரம் பௌஷ்டிகம் தேவீகா-
 லோத்தரம் ஸர்வஞானோத்தரம் ஞானதிலகம்
 முதலிய ஆகமங்கள் விசேஷமாய் தத்வஞான
 விசாரத்துக்கு உபயோகப் படுகின்றன.
 போஜராஜன், அகோர சிவாசாரியர், காசு-
 ராமகண்டர், வித்யாகண்டர், நாராயண்-
 கண்டர், ஹரதத்தாசாரியர், ஞானசிவா-
 சாரியர், ஸோமசம்பு, பாஷ்யகார ஸ்ரீ கண்ட-
 சிவாசாரியர், அப்பய்ய தீக்ஷிதர், சிவாக்ர-

யோகி, உமாபதிசிவம், மாதவ சிவஞான
 யோகிகள் முதலிய பண்ணைக்காரர்கள்
 அநேக சைவ சாஸ்திரங்களை நன்கு
 யிருக்கிறார்கள். இவர்களுள்
 ஆகமங்களுக்கு உபயோகம்
 களும் காணப்படுகின்றன. *as seen*
 துவக்கத்தில் *deny the*
 பாவனை *தீபரமேஷ:*
 பேதாபேதம் *மகேஸ்வரம்*
 (ஞானம்) *மகேஸ்வரம்*
 ஞானம் *as seen*
 and sacrifices if he
 a ly the fruits in them
 spectrav

स्वतोऽशिवः शिवः साक्षात्

न भवेत्तु कदाचन ।

शिव एव स्वतः साक्षात्

शिवो भवति नान्यथा ॥

எனக் கூறுகிறது. இக்காலத்தில் சிவமல்லாத பொருள் முக்தியிலே சிவமாகாது. ஆதலால் முக்காலத்திலும் ஜீவன் சிவமே என்னும் மறை மொழியின் தத்துவமே இதன் பொருள். இந்த ஸர்வஞானோத்தராகமம் தேவகோட்டை சிவாகமசங்கத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு பண்டைய செய்யுளில் மொழிபெயர்ப்பும் முக்திரத்தம் என்னும் விருத்தி யுரையுடன் வெளியிடப் பட்டிருக்கிறது. அப் பதிப்பில் இவ்வாறு முகவுரை காணப்படுகிறது. “இந்நூல் சைவசித்தாந்த சம்பந்தமான எந்நூலிலும் மிகச் சிறந்ததெனக் கருதியும் இந்நூல் பொருளுக்கேற்ப ஏனைய நூல்களுக்குப் பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்பது உணர்த்த வேண்டியும் சிவஞான பாடிய கர்த்தாவாகிய ஸ்ரீமாதவசிவஞான யோகிகள் தாமருளிச்செய்த சிவஞான பாடியத்து ஆறும் சூத்திரத்தில் இச் சர்வஞானோத்தரத்துக்கு ஒரு சுருக்க உரை கூறினார் போன்று இந்நூற் பொருளைத் தொகுத்தெடுத்தருளி இந்நூலின் பெருமையைப் பலவாறு பாராட்டிப் புகழ்ந்தனர். இச் சர்வஞானோத்தரமே வாயு ஸம்ஹிதையில் ஸர்வாகமோத்தரம் எனக் கூறப்பட்டது.” என்றும் “ஏனைய ஆகமங்களில் இறைவனுடைய தடத்த நிலை மட்டும் கூறினமையால் அவ்வாகமங்களிற் கூறும் முக்தியும் தடத்த நிலைப் பற்றியதேயாம். இவ்வாகமத்தில் இறைவனுடைய ஸ்வரூபம் மனமும் தடத்த நிலையைப் பொருட்கள் நான்- த்திற் கூறும் ஆகவே மங்களெல் லாறுக்கும் பொது யாகிய சர்வ னுனைச்

ரௌரவாகமத்திலும் இது போன்ற வாக்கியம் காணப்படுகிறது.

यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् ।

अविशेषं भवेत्तद्वत् आत्मापि परमात्मनि ॥

“ஜலத்திலே கலந்த ஜலத்தைப்போலவும் பாலிலே கலந்த பாலைப்போலவும் நெய்யிலே கலந்த நெய்யைப்போலவும் சிவத்தில் ஜீவன் கலக்கிறான்” என்று பொருள். ரௌரவாகமத்திலுள்ள சிவஞான போதத்தின் எட்டாவது சூத்திரத்திலும் ஒரு அரசகுமாரன் இளம் பருவத்தில் காட்டிலே தடுமாறி வேடர் களுடன் கலந்து, வெகுவருஷங்கள் வரை வேடனாகவே நினைந்து வளர்ந்து, பின்னர் தன் பிதாவான அரசனைத் தற்செயலாய் காட்டிலே கண்டு, அவனது வாக்கியத்தால் தான் அரசகுமாரனென்று தெரிந்த பொழுது பொய்யான வேடத் தன்மை தன்னை விட்டு விலகியதுபோல் முக்காலத்திலும் சிவனாகவே இருக்கும் ஜீவனுக்கு குருவின் உபதேசத்தால் சிவத் தன்மை வெளிப்படும் பொழுது பொய்யான ஜீவத்தன்மை விலகுகிறது. தான் தானாக இருப்பதே முக்தி என்ற பொருள் கூறப்படுகிறது. இதே உபமானத்தை ஸ்ரீ ஆதி சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகளும் பிருகதாரண்யக பாஷ்யத்தில் விளக்கியிருக்கிறார்கள்.

ஸ்ரீ கண்டசிவாசார்யரால் செய்யப்பட்ட சைவவிசிஷ்டாத்வைத பாஷ்யத்திற்கு ஸ்ரீமான் அப்பய்யதீக்ஷிதர் அவர்கள் சிவார்க்கமணி தீபிகை என்ற ஒரு பேருரை அருளியிருக்கிறார்கள். அவ்வரையின் ஆரம்பத்தில் கீழ்வரும்பொருள் வருமாறு சுலோகம் வரைந்திருக்கிறார்கள். “வேதாந்தங்களுக்கும் ஆகமங்களுக்கும் அத்வைத தத்வத்திலேயே கருத்து நிலைத்திருக்க, விசிஷ்டாத்வைத பாஷ்யத்திற்கு உரை இயற்றுவானேன்?” என்றால் “சிவகிருபையினாலேயே மானிடர்களுக்கு அத்வைத தத்துவத்தில் வாசனை ஏற்படவேண்டும். சிவகிருபைக்கு சிவோபாஸனையே காரணம். சிவ விசிஷ்டாத்வைதம் சிவோபாஸனைக்கு உபகாரம் செய்கிறது. ஆகையால் உரை செய்கிறேன்” என்றவாறு.

“यद्यप्यद्वैत एव श्रुतिशिखरगिरामागमां

च निष्ठा साकं सर्वैः पुराणैः ।”

“तथाप्यनुग्रहादेव तरुणेन्दुशिखामणेः ।

अद्वैतवासना पुंसामाविर्भवति नान्यथा ॥”

இதனாலும் ஆகமங்களுக்கு அத்வைதத் திலேயே நிஷ்டை என்பது தெளிவாகிறது.

மற்றும் ஸர்வஞானோத்திரத்திலுள்ள “ஆகாயம் ஒரு குடத்திற்குள் இருக்கும் பொழுது அதற்கு குடவெளி” என்று பெயர். பெருவானவெளியும் குடவெளியும் போன்றவர்களை சிவனும் ஜீவனும். குடம் லயத்தை யடைந்தபொழுது உள்வெளி பரவெளியாவது போல, அந்தக்கரணமென்னும் மனம் நாசத்தை யடையும் பொழுது, ஜீவன் சிவமே” என்ற கருத்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः ॥ १ ॥

भिन्ने कुंमे यथाऽऽकाशः आकाशत्वं प्रपद्यते ।

विभिन्ने प्राकृते देहे तथाऽऽत्मा परमात्मनि ॥ २ ॥

We have a number of works in Sivāgama literature. The Kāmika, Kāraṇa, Achintya, Suprabhedā and others tell us how to perform the Śiva Pūja, how to conduct Śiva festivals (Utsavas) and how to build Śiva Temples. Āgamas, like Mṛgendra, Poushkara and Sarvajñanottara discuss largely the universal truth. They begin with teaching the difference between Jīva and Śiva, useful in the performance of the Pūjas. They then dwell upon difference-cum-nondifference (मेदाभेद) essential for devotion, and finally they declare the ultimate reality, namely the identity of the Jivas with Śiva. Sarvajñanottarāgama says “A non-Śiva cannot become Śiva; Śiva alone can become Śiva”. Now Śiva's becoming Śiva is nothing but the annihilation of the nescience which gives us the notion ‘I am not Śiva’—a truth so widely set forth in the Vedāntas.

It is noteworthy that this Sarvajñanottarāgama is said to be the authority on the subject. Other Āgamas should be interpreted according to its principles. Suprabhedā Śāstra declares that like water poured into water,

or milk in milk or ghee in ghee, so also the Jīva merging in Śiva becomes non-different. Jīva's becoming Śiva is compared to a prince who fell into the hands of hunters and thought himself a hunter until he was rescued by the king, when he came to know that he was a prince; Śrī Bhagavatpāda also has narrated the same illustration in his Bṛhadāraṇyaka Upanishad :

“As the ether (Akāśa) defined by a pot becomes one with the all-pervading ether when the pot is broken, so when the mind called Antaḥkaraṇa is destroyed, the Jīva becomes one with Śiva (Sarvajñanottara).

काञ्चन काञ्चीनिलयां कामेशस्यापि काम-

सन्दात्रीम् ।

कलये हृदये नित्यं कामाक्षीं कामकोटि-

पीठस्थाम् ॥

श्रीकामकोटिपीठे चन्द्रकलामूषणं विभुं

नियमात् ।

आराधयन् यतीन्द्रश्चकास्ति तारेशशेखरो

नित्यम् ॥

यद्यप्यद्वैत एव श्रुतिशिखरगिरामागमानां च निष्ठा

साकं सर्वैःपुराणस्मृतिनिकरमहामारतादि-

प्रबन्धैः ।

तत्रैव ब्रह्मसूत्राण्यपि च विमृशतां भान्ति

विश्रान्तिमन्ति

प्रनैराचार्यरत्नैरपि एव

शङ्क

विद्यते

यात्परमेष्ठ

रघूत्

इति श्री

का

and sacrifices if he

fruits in the

spectra

ब्रह्मसूत्राणां सर्वेषामपि तत्रैव तात्पर्यमिति प्रतीयते । तत्र शिवागमाद्यागमानामद्वैत एव तात्पर्यमित्यत्र किञ्चिद्विमृश्य निरूप्यते ॥

तत्र स्कान्दे शंकरसंहितायां “ सनकादिमुनीन्द्रेभ्यः सिद्धान्तानागमानदात् ”, सूतसंहितायां

“ अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ।

कामिकादिप्रमेदानां यथा देवो महेश्वरः ॥

इत्यादिवचनैः शिवागमानां परमेश्वरप्रोक्तत्वमत एव प्रामाण्यमिति प्रसूटम् ॥

ते चागमाः क्रियाप्रधानाः कामिककारणा-
चिन्त्यसुप्रमेदादयः, तथा विद्याप्रधानाः मृगेन्द्रपौष्कर-
देवीकालोत्तरसर्वज्ञानोत्तरज्ञानतिलकादयश्च श्रीभोजराज-
भट्टरामकण्ठविद्याकण्ठनारायणकण्ठहरदत्ताचार्याधोरशि-
वाचार्यसोमशंभुदीक्षितेन्द्रशिवाग्रयोगिप्रभृतीनां निबन्धे-
षूदाहृताः शिवभक्तलोकप्रसिद्धाश्च विराजन्ते । ते च
पूजाध्यानाद्यपेक्षितमेदमार्गमेदामेदादिमार्गान् सोपानक्रमेण
निरूप्य क्रमेणोत्तमाधिकारिणं सोऽहंभावनासौधतल-
मारोप्य अन्ततः पारमार्थिकं परमाद्वैतं प्रकाशयन्ति ।
तथा सर्वज्ञानोत्तरे—

साधनेन स्वतो जीवो न शिवस्सर्वथा भवेत् ।

स्वतोऽशिवश्शिवस्साक्षात् भवेत्तु कदाचन ॥

साधनेन स्वतोऽशिवस्साक्षात् शिवो भवति नान्यथा ॥

अन्ति भ्रान्तचेतसः ॥

तम् ।

॥

ते ।

ता-

ति ऐतरेयोपनिषदि चतुर्थखण्डे उद्घुष्टो वामदेवमहर्षिः
कदाचित्कुमारगिरिमुपगम्य स्कन्दपरमाचार्यसन्निधिं प्राप्य
तच्चरणनलिनमुपसंगृह्य “ ओं नमः प्रणवार्थाय
प्रणवार्थविधायिने ” इत्यादिना संस्तुवन् “ अधीहि
भगवंस्तत्त्वं शुद्धाद्वैतस्य मे प्रभो । प्रणवार्थं च
कारुण्यात् ” इति सम्प्रार्थितवान् ॥

एवं प्रार्थयमानाय वामदेवाय योगिने ।

स्कन्दोऽपि भगवांस्तस्मै प्रोवाच करुणाबलात् ॥

शुद्धाद्वैतस्य यत्तत्त्वं सर्वज्ञानोत्तरागमम् ।

प्रणवाख्यस्य तत्त्वं च पञ्चाक्षरमहामनोः ॥

प्रोवाचागमवर्षाश्च त्कन्दकालोत्तरादिकान् ।

उपदिश्याज्ञापयत्तस्मै शुद्धचित्तान्प्रियान्वितान् ।

कृतार्थयोपदेशेन मुने शिष्यानुपागतान् ॥

एतच्च ग्रन्थरत्नं रौरवागमविद्यापादीयपाश-
विमोचनपटलान्तर्गतत्वेन प्रसिद्धद्वादशसूत्रात्मकशिवज्ञान-
बोधग्रन्थस्य भाष्यकृद्भिः (सूर्यनाकोविद्ध) अर्कवनाधीनाभि-
षिक्तैश्शिवाग्रयोगिभिस्सत्यज्ञानदर्शीत्यपरनामकमेष्कण्ड-
देवकृतद्राविडभाषामयशिवज्ञानबोधद्राविडभाष्यकारेण माध-
वशिवज्ञानयोगिना च स्वकीयग्रन्थेषु मुक्त्यादिनिरूपण-
प्रस्तावे “ तदुक्तम् सर्वज्ञानोत्तरे ” इति स्वग्रन्थ-
प्रामाण्यनिर्वाहय तत्र तत्राद्वियते । तत्रैव शिवा-
नन्यत्वसाक्षत्कारप्रकरणे—

योऽसौ सर्वगतो देवस्सर्वात्मा सर्वतोमुखः ।

सर्वतत्त्वमयोऽचिन्त्यस्सर्वस्योपरि संस्थितः ॥

सर्वतत्त्वव्यतीतश्च बाह्यमनोनामवर्जितः ।

सोऽहमेवमुपासीत निर्विकल्पेन चेतसा ॥

यदेव निष्कलं ज्ञानं शाश्वतं ध्रुवमव्ययम् ।

निर्विकल्पमनिर्देश्यं हेतुदृष्टान्तवर्जितम् ॥

अलिङ्गमक्षरं शान्तं विषयातीतगोचरम् ।

अविभाव्यमसन्देहं तदहं नात्र संशयः ॥

न द्वितीयः; पूर्वप्रकरणे संसारदशायां प्रतीयमानस्य मेदस्य कथनात् तद्विरोधाभावात् । नापि तृतीयः; अमेदनिरासिकाया युक्तेरभावात् ” इति । किञ्च केषुचिदागमेषु “दीक्षैव मोचयत्यूर्ध्वं शैवं धाम नयत्यपि” इति दीक्षाया मोक्षसाधनत्वमुक्तम् । तस्माद्दीक्षैव मोक्षसाधनं न ज्ञानमिति केचिदाहुः, तदपि शिवाग्रयोगिवैयं बहुधा विकल्प्याक्षेपसमाधानपूर्वकं खण्डितम् । तथा हि अत्र इन्द्रियव्याघैरिति व्याधशब्दप्रयोगात् बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये सुखावगमार्थं व्याधोपाख्यानरूपेण यथा आत्मतत्त्वोपदेशः कृतः, तद्वदेवात्रापीति उपाख्यानविशेषस्मर्यते-तद्यथा कश्चिद्राजपुत्रः कुतश्चित्कारणात् जातमात्र एव कर्णादिवत् व्याधकुलं प्रापितः तैर्व्याधैः स्वापत्यवदशनवसनादिभिः पोषितस्तैस्सहवासात् स्वात्मानमापे व्याधं मन्यमानस्वस्वरूपं राजपुत्रत्वादिकमजानानः पश्चात्तादृशस्य कारणस्यापगमे स्वपित्रा राज्ञा मृगयापदेशं गतनागत्य “न त्वं व्याधजातीयः, किं तु अस्मदपत्यं महाराज एव कुतश्चित्कारणान्मया व्याधकुले स्थापितः । अतस्त्वं व्याध इत्यात्मानं मन्यमानस्वात्मगतं राजत्वं न मनुषे । अतस्त्वं एतान्व्याधानात्मवशीकृत्य स्वरूपभूतं राजत्वं प्राप्नुहि” इति बोधितस्तान्व्याधान् त्यक्त्वा स्वपदं प्राप्तवान् । तथा जीवोऽपि संसारमारभ्य इन्द्रियैस्सह स्थित्वा आत्मानं तत्स्वरूपमेव मन्यमानः स्वस्वरूपं शिवाभेदमजानानः पश्चान्मलपारेपाके सति गुरुत्वोपाकरणेन अहमेव त्वमित्यनन्यत्वेन

कर्माणि तत्प्राप्तिसाधनतयोक्तान्यपि तत्फलस्वभावपरामर्शेन तेषां तत्साधनत्वनिषेधकवाक्यान्तरपर्यालोचनया च ज्ञानद्वारा तत्साधनानीत्याह स्थित्वा इति” इति । तत्रैव तत्पदं प्राप्नोतीति व्याख्याने “यद्यपि शिवरूपस्य नित्यसिद्धत्वात् जीवतादात्म्यवत्त्वाच्च नित्यप्राप्तत्वमेव तथापि ग्राहकस्य तत्त्वेनाद्य प्रबुद्धत्वेन पूर्वमप्राप्तकल्पं शिवस्वरूपं तन्मोचनेन इदानीं प्राप्तमिव भवति विस्मृतदृष्टं कण्ठस्थ-प्रैत्रेयकमिवेति प्राप्नोतीत्युच्यते” इत्यादिवाक्यजालैरतिविस्तारेण ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं प्रसाध्य ज्ञानकर्मणो-स्समुच्चयेन साधनत्वं तयोस्तुल्यकक्ष्यतया च साधनत्वं निराकृतम् । तद्विषये प्रमाणान्यपि उपन्यस्तानि । तथा हि ज्ञानतिलके होमादिवैदिकदीक्षादितान्त्रिकसर्वकर्म-कर्त्रनुवादपुरस्सरं

न तेषां तत्पदं शान्तं निराधारं निरामयम् ।

इति ।

तत्रैव—क्रियमाणेन धर्मेण ह्यधर्म उपजायते ।

इति च ॥

सर्वज्ञानोत्तरे—

“आत्मानं परमो भूत्वा यो विजानाति तत्त्वतः ।
स मुच्यते त्वयत्नेन सर्वावस्थां गतोऽपि सन् ॥
न जातु देवा वेदा वा यज्ञा वा बहुदक्षिणाः ।
संसारार्णवमग्नानां भूतानां शरणार्थिनाम् ।
नान्यश्शरणदः कश्चिदात्मज्ञानादृते क्वचित्” ॥

इति ।

तथा देवीकालोत्तरे “ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तन्तु क्रियाचर्या प्रकीर्तिता” इति ।

किञ्च ज्ञानतिलक एव संहितान्तरगतो दीक्षादेर्मोक्ष-साधनत्वोपदेशः मन्दाधिकारिविषय इत्युक्तम् । तस्मादागमेषु ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं निस्संशयं प्रतिपादितम् । तेन ईश्वरस्य केवलनिमित्तकारणत्ववादिनां केषाञ्चिदागमानां ज्ञानतिलकागमोक्तदिशा मन्दाधिकारिविषयत्वेन

चरितार्थतया उत्तमाधिकारिविषये अद्वैतसिद्धान्तादृतं अभिन्ननिमित्तोपादानत्वमेव तात्पर्येण निरूपयन्ति आगमान्ताः इति, अद्वैत एव श्रुतिशिखरगिरामागमानां च निष्ठेत्युपक्रान्तं दीक्षितेन्द्राणां सूक्तं सुस्थितमेव । एतदभिन्ननिमित्तोपादानत्वं शिवज्ञानबोधद्वितीयसूत्रभाष्ये भाष्यकारैरतिविस्तृततयोपवर्णितं विलसति । तथा हि ज्ञानतिलके—

येन सर्वमिदं व्याप्तं यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

यस्मादुत्पद्यते सर्वं तमाहुः परमं पदम् ॥

अचिन्त्यागमे—

आनन्दो ब्रह्म एवैतज्जायतेऽस्माच्चराचरम् ॥

वायुसंहितायाम्—

शक्तिः प्रथमसंभूता शान्त्यतीतपदोत्तरा ।

ततो माया ततोऽव्यक्तं शिवाच्छक्तिमतः प्रभोः ॥

शक्त्यादि च पृथिव्यन्तं शिवतत्त्वसमुद्भवम् ।

तेनैकेन तु तद्व्याप्तं मृदा कुम्भादिकं यथा ॥

शिवात्सत्यपरानन्दप्रकाशैकस्वलक्षणात् ।

आविर्भूतमिदं सर्वं चे तनाचेतनात्मकम् ॥

इत्यादीनि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते”

इत्यादिश्रुतिसहोदराणि उपादानत्वबोधकपञ्चमीश्रुतिघटि-

तान्यागमवचनानि, “पुरुष एवेदं सर्वं” “सर्वं खल्विदं

ब्रह्म” इति बाधायां सामानाधिकरण्येन विवर्तोपादानत्व-

तात्पर्यगर्भितं “भूतानि चाहं स्थिरजंगमानि यावन्ति

चान्यान्यहमेव तानि” इति देवीकालोत्तरागमवचनं च

प्रमाणीकृत्य, न हि सिद्धान्तशैवागमेषु कचिदपि

शिवस्य विवर्तोपादानत्वं निषिध्यत इत्युद्घुष्यन्तः शिव-

ज्ञानबोधभाष्यकृतः उपसंहरन्ति स्म । तस्मात् श्रुति-

स्मृत्यागमसिद्धं शिवस्य जगदुपादानत्वं इति । अपि च

श्रीकण्ठशिवाचार्यैरपि प्रकृत्यधिकरणे परमेश्वरस्य अभि-

निमित्तोपादानत्वमेव साधितम् । चतुर्लक्षणीप्रथमाध्याया-

न्तिमाधिकरणे “एतेन सर्वं व्याख्याताः” इत्यत्र भाष्ये आगमानां चतुर्लक्षणीन्यायातिदेशपरत्वस्य व्याख्यातत्वात् ।

‘न वयं वेदशिवागमयोर्भेदं पश्यामः’ इत्युद्घोषणया च

वेदागमयोरेकशास्त्रत्वमेव श्रीकण्ठाचार्याणामभिप्रेतमिति

प्रतिभाति । “ये तु वयं तेषां शिववाक्यत्वाविशेषेण

ऐकार्थ्याच्च वेदागमयोः एकशास्त्रत्वमभ्युगच्छामः” इति

शिवाग्रयोगिभिः उक्तत्वात्तेषामपि तत्सम्मतमिति प्रतीयते ॥

सर्वज्ञानोत्तरे—

“घटसंवृत आकाशो नीयमाने यथा घटे ।

घटो नीयेत नाकाशस्तद्वज्जीवो नमोपमः ॥

मिन्ने कुम्भे यथाकाशः आकाशत्वं प्रपद्यते ।

विभिन्ने प्राकृते देहे तथात्मा परमात्मनि ॥

इत्यप्यत्यन्ताद्वैतदृष्टान्तावेदकं वाक्यं दृश्यते । तत्रैव

परमात्मनिरूपणप्रकरणे—

अहमेव परो ह्यात्मा पुरुषः कारणं स्मृतः ।

अहमेव परं ब्रह्म ह्यहं ज्ञेयमनक्षरम् ॥

मूर्तामूर्तं जगत्कृत्स्नं पश्यत्यात्मन्युपस्थितम् ।

सर्वज्ञः सर्वदर्शी च परिपूर्णस्सुनिर्मलः ।

विमुक्तः केवलीभूतस्सुखमक्षयमाप्नुयात् ॥

इति जीवन्मुक्तस्वरूपनिरूपणं स्पष्टतया कृतम् । तस्मात्

शिवागमानां परमतात्पर्यं परमाद्वैत एवेत्यत्र न कोऽपि

विशयः । तस्मात्सुप्रसिद्धा दीक्षितेन्द्राणां निष्ठेत्युप-

पवर्णितेति शिवम् ॥

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति वाक्ये

बह्विषु पद्धतिषु शिवागमविद्धिः प्रणीतव्याख्यासु च
बहुभिः प्रामाणिकाचार्यैस्तत्र तत्र प्रमाणत्वेनोद्दिष्टमेतत् ।
कारणनाशादेव कार्यस्य नाशः, तस्मान्मलरूपाज्ञानना-
शादेव बन्धनाशः, तस्मान्मलस्य नित्यत्वं नास्तीति
व्यक्तमत्र विभाव्यते ॥

विज्ञानभैरवतन्त्रम्

“यत्किञ्चित्सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् ।
तदसारतया देवि विज्ञेयं शक्रजालवत् ॥”

इत्यारम्य

“इन्द्रजालमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकर्मवत् ।
जलस्येवोर्मयो वह्नेर्ज्वालाभङ्गयः प्रभा रवेः ॥
ममैव भैरवस्यैता विश्वभङ्गयो विभेदिताः ।
चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् ॥
अतश्च तन्मयं विश्वं भावयन् भवजिजनः ।”

इत्यन्तश्लोकैः इन्द्रजालवदाभासमानप्रपञ्चस्य जलोर्मि-
वह्निज्वालासूर्यप्रभादिदृष्टान्तैरयथार्थत्वप्रदर्शनपूर्वकमेता-
दृशज्ञानवतस्सारजयः प्रतिपादितः ॥

कुलयुक्तिः

वेदान्ते वैष्णवे शैवे सौरौ बौद्धेऽन्यतोऽपि च ।
एक एव परस्वात्मा ज्ञाता ज्ञेयं महेश्वरि ॥

(स्प-पु. १२२)

वेदान्तदर्शनप्रतिपाद्यं प्रपञ्च-
व्युत्पत्तिः ॥

तद्वदेवाभिमानस्तु कर्तव्यो देशिकोत्तमैः ।
अहमेव परोऽहं स चायो परमकारणम् ॥

(३९०)

यथा प्रदीप्ते वह्निवेव ज्वाला दृश्यते तथा
परतेजोव्यक्तावेव शिवत्वं भासते । तच्च देहप्राणस्थि-
ताविलनेन इहैव सम्भवतीति जीवन्मुक्तस्वरूपनिरूपणं
कृतम् ॥

सर्वज्ञभैरवतन्त्रम्

नान्यत्र गमनं स्थानं मोक्षोऽस्ति सुखसुन्दरि ।
अज्ञानग्रन्थिमेदो यः स मोक्ष इति कथ्यते ॥ (स्प. प्र)

इति स्पष्टतया अद्वैततत्त्वं बोधयति ॥

सम्बित्प्रकाशम्

इति निर्मलबोधैकरूपे दोषपरिग्रहः ॥
विवर्तपरिणामाभ्यां द्वाभ्यामप्युपपद्यते ।
विवर्तोऽपि तथारूपस्तथाभासित्वमच्युतः ॥
परिणामी स एव त्वं सुवर्णमिव कुण्डले । (स्प. प्र)
मायात्वमेतदेव स्यान्नाशस्तत्त्वप्रदर्शनात् ॥
नाहिरज्ञातरज्ज्वात्मा सर्पादीन्मन्यते पुनः ।
(स्प. प्र. २०)

शिवसूत्राणि

चैतन्यमात्मा, अज्ञानं बन्धः ॥

स्पन्दकारिका

“न दुःखं न सुखं यत्र न ग्राह्यं ग्राहकं न च ।”

इत्यारम्य श्लोकदशकस्यान्ते

“स पश्यन्सर्वतो युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ।”
इति ॥

शाक्तागमेष्वद्वैतनिष्ठा

वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गतनित्याषोडशिकाणिवे

स्वेच्छाविश्वमयोल्लेखवचितं विश्वरूपकम् ।

चैतन्यमात्मनो रूपं निसर्गानन्दसुन्दरम् ॥

(६-१६)

ज्ञानार्णवे—अक्षमालेति विख्याता मातृका वर्ण-
रूपिणी ।

शब्दब्रह्मस्वरूपेयं शब्दातीतन्तु जप्यते ॥

शब्दातीतं परं धाम गणनारहितं सदा ।

आत्मस्वरूपं जानीहि हंसस्तु परमेश्वरः ॥

(९-२०)

विहरोऽस्येव हंसस्य सृष्टिर्मायामयी भवेत् ।

अयमेव महादेवि निष्प्रपञ्चो यदा भवेत् ॥

संहाररूपी हंसस्तु तदात्मानं प्रदर्शयेत् ।

पक्षित्वमस्य नास्त्येव सोऽहमात्मा प्रतिष्ठितः ॥

(२२-२८)

परशुरामकल्पसूत्रे । (पु. २६)

शरीरकञ्चुकितशिशवो जीवः ।

निष्कञ्चुकशिशवः परमेश्वरः ॥ इति

(६) ब्रह्मसूत्रेषु अद्वैतभावाः

(शिरुवामणि कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः)

தத்வத்தை உபதேசித்து முக்தியின் வழியை விளக்கும் உபநிஷத்துக்களின் தாத் பர்யத்தை நிர்ணயிப்பதன்பொருட்டு வியாஸ பகவான் பிரம்மஸூத்ரங்களை இயற்றினார். ப்ரம்மஸூத்ரங்களுக்கு பாஷ்யங்களை இயற் றிய அந்தந்த பாஷ்யகாரர்கள் தம் தம் மதமே ஸூத்ரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிற தென்று அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். த்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், அத்வைதம் முதலிய ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடான மதங்கள் எல்லாம் ஸூத்ரங்களின் தாத்பர்யமாக இருக்கமுடியாது. அவைகளில் ஏதாவது ஒன்றுதான் ஸூத்ரங்களின் தாத்பர்யமென்று உரைக்க வேண்டும். ஆகையால் ஸ்ரீவ்யாஸ ருடைய அபிப்பிராயமான அந்த ஒன்று எது என்று நாம் எவ்வாறு நிர்ணயிப்பது?

சிலர், (திருப்பதியிலிருந்த, கபில்தலம் ஸ்ரீதேசிகாசாரியார்கள் போன்றவர்) ஸ்ரீ வ்யாஸ ஸூத்ரங்களின் அபிப்பிராயத்தை ஸ்ரீவ்யாஸ பகவானே எழுதிய மற்றொரு மஹா நிபந்தமாகிய மஹாபாரதத்தைக் கொண்டு

நிர்ணயிக்கலாமென்று உரைக்கின்றனர். மஹாபாரதம் முழுவதற்கும் உரையெழுதிய வரில் முக்யமானவர் ஸ்ரீநீலகண்டர். அவர் அத்வைதமே பாரதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற தென்பதைத் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார். பாரதத்தில் ஸாரமாயுள்ளது பகவத்கீதை. அது உலக முழுவதும் பரவியுள்ளது. அந்த பகவத்கீதைக்கு எண்ணிறந்த உரைகள் உள் ளன. அவைகளில் ஸ்ரீஹனுமந்தம் முத லிய பெரும்பாலானவை அந்த உரையாக

தத்வத்தையே உரைக்கின்றன. (6-16) நெல்லிக்கனம் போன்றவற்றைப் பார்த்து கின்றன. (6-17) is seen / deny the

போன்றவற்றைப் பார்த்து களில் (6-18) மகேஸ்வரம்

அவர்களுக்கு (6-19) nobody with and sacrifices if he (6-20) the fruits in them பொருது respect

கருத்துக்களையும் தம் நூல்களில் கூறியிருக்கிறார்கள். அவ்விதமே ஆகம சாஸ்த்ரகாரர்களும் நாஸ்திக சாஸ்த்ரகாரர்களும், இதர சாஸ்த்ரக் கருத்துக்களைத் தங்கள் நூல்களில் கூறியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீவ்யாஸருடைய ப்ரம்மஸூத்ர தாத்பர்யத்தை எவ்விதம் கூறியிருக்கிறார்களோ, அவற்றைக்கொண்டு ப்ரம்மஸூத்ர தாத்பர்யத்தை நிர்ணயிக்கலாம் என்பதே.

அவ்விதம் ஸ்ரீவ்யாஸரின் ப்ரம்மஸூத்ரங்களின் கருத்தை இதர சாஸ்த்ர மஹரிஷிகளும் எடுத்துக் கூறுமிடத்து ஒரேமுகமாய் அத்வைத தத்வத்தையே கூறியிருக்கிறார்கள்.

இவ்விருமுறைகளையும் விட்டு, இக்கட்டுரையில், ஸூத்ரங்களையே பரிசோதித்து அவைகளில் ஸ்வரஸமாக ஏற்படும் அர்த்தத்திலிருந்து அத்வைதமே ஸ்ரீவ்யாஸ பகவானுடைய தாத்பர்யமென்று நிரூபிக்கப்படுகிறது. மானிடஜன்மத்தைக் கடைத்தேறுவிலுக்கும் தத்வத்தை அறியவேண்டியவருக்கு, இது பேருபகாரமாகிறது.

தன்னுடைய ஸ்வய நிலையான, ஞானமாத்ரமான ப்ரம்ம ஸ்வரூபமாய் விளங்குவதே முக்திநிலை என்பது அத்வைதஸித்தாந்தம். கை கால் முதலிய இந்திரியங்களோடும் மனதுடனும் ஓர்உத்தமமான லோகத்தில் சென்று வாஸஞ் செய்வதே மோக்ஷ மென்பது இதர மதங்களின் அபிப்பிராயம். ப்ரம்ம ஸூத்ரங்களில் ஸ்ரீவ்யாஸ பகவான் முக்தியைக் கூறுமிடத்து,

संप्रत्याविर्भावः स्वेन शब्दात् (सू-४-३-१) என்கிறார்.

என்னும் இருபதங்கள் இந்த ஸூத்ரத்திலுள்ளன. இதைக் கவனப்படுத்திப் படிப்பதே உத்தமம். இதற்

என்ற ஸூத்ரமும் காணப்படுகின்றன. இம் முன்றில் முதல் ஸூத்ரத்தினால் முக்தியைப் பற்றி, ஜைமினி மஹரிஷியின் அபிப்பிராயம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஸகுணமான ப்ரம்ம ஸ்வரூபமாக ஆவிர்ப்பிப்பதே முக்தி என்பது ஜைமினியின் அபிப்பிராயம். இரண்டாவது ஸூத்ரத்தில், முக்தியைப் பற்றிய ஔடுலோமி மஹரிஷியின் அனுபவம் சொல்லப்படுகிறது. முக்தி என்பது பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாதலினால் (तदात्मकत्वात्) ப்ரம்மாத்ம ஸ்வரூபமாக ஆவிர்ப்பிப்பதே என ஔடுலோமி மஹரிஷி தமது அனுபவபூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறார். அதற் கடுத்த ஸூத்ரம் பாதராயணர் என்னும் ஸ்ரீ வ்யாஸ பகவானுடைய சொந்த அபிப்பிராயம். இவ்விருநிலைகளுக்கும் விரோத மில்லை என்பதை அவிरोचं वादरायणः என்னும் இருபதங்களினாலே தன் அபிப்பிராயமாக சொல்லுகிறார். அத்வைதஸித்தாந்தம் ஒன்றினாலேயே ஸகுணம் நிரூணம் என்ற இரு நிலைகளும் விரோதமின்றி பரமாத்ம ஸ்வரூபத்திற்குப் பொருந்தியவை.

மற்றும் शांख्यया तूयदेशो वामदेववत् (सू-१-१-३०)

என்ற ஒரு ஸூத்ரம் உளது. வாமதேவர் என்னும் மஹரிஷி தம்முடைய ஆத்மஞானநிலையில் நானே மனு, நானே ஸூர்யன் என்கிறார். நானே எல்லாம் என்பதே சாஸ்திரத்ருஷ்டி. நான் வேறு, மற்றவன் வேறு என்ற தோற்றமே லோகத்ருஷ்டி என்று அத்வைதஸித்தாந்தத்தில் வகுக்கப்படும் பாகுபாடு இந்த ஸூத்திரத்தில் शांख्यया என்னும் பதத்தினால் வெளியாகிறது. இது போலவே, अथातो ब्रह्मसिद्धासा, जन्माद्यस्य यतः, व्यतिहारो विशिष्यन्ति हीतरवत् முதலிய அநேக ஸூத்ரங்கள் இங்கு விசாரிக்கப்பட்டு அவைகளினின்று ப்ரகாசிக்கும் அத்வைத உண்மை இவ்விவ்யாஸத்தில் விளக்கப்படுகிறது.

Bhagavān Vyāsa has, in his Brahmasūtras strung together the truths contained in the Vedānta or Upanishads. Every one of the Bhāṣhyakāras or expositors of the Sūtras is firm in maintaining that his system of philosophy alone is revealed in the Brahmasūtras. All of them cannot be regarded as grasping the real purport of the Sūtras. Only one among them can be so regarded. How

॥ व्याससूत्रतात्पर्यविमर्शसंग्रहकारिकाः ॥

॥ शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥

वेदान्तशास्त्रदृष्टिस्तु स्वरसा कृते चिन्तकैः ।

अलंभि शास्त्रदृष्ट्येति सूत्रं चिन्तामणिर्यथा ॥ १ ॥

शास्त्रावान्तरतात्पर्यं साधनत्वेन भाविते ।

उपासनावर्थाजाते भिदाघटित इष्यते ॥ २ ॥

तात्पर्यं परमं यत्र सैव दृष्टिरिहोच्यते ।

मनुसूर्याद्यभेदेन वामदेवस्य दर्शनम् ॥ ३ ॥

दृष्टान्तीकृत्य मध्वब्रह्माभेद इहोदितः ।

वेदान्तशास्त्रसर्वस्वमाचार्यैर्बादरायणैः ॥ ४ ॥

शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववदीरितः ।

शास्त्रदृष्टिरितीहोक्त्या लोकदृष्टिर्निवर्त्यते ॥ ५ ॥

शास्त्रदृष्टिर्महावाक्यसमुत्थाऽखण्डधीः परा ।

शास्त्राख्यभेदे तद्वेत्ताः क्रियासर्वा न दृष्टयः ॥ ६ ॥

सर्वा उपासनाश्चापि क्रिया एव न दृष्टयः ।

मानस्यस्ताः क्रियाः आर्यैस्सदृष्टान्तं प्रसाधिताः ॥ ७ ॥

कर्तुं वाऽप्यन्यथाकर्तुमकर्तुं वा क्षमाः क्रियाः ।

दृष्टिस्तु वस्तुतन्त्रत्वान्न विकल्पं तथाऽर्हति ॥ ८ ॥

शास्त्रदृष्टौ वामदेवसूत्रे दृष्टान्ततां गतः ।

वामदेवस्य दृष्टिस्तु सूर्येण मनुनाऽपि च ॥ ९ ॥

स्वात्यन्ताभेदविषया याजुषश्रुतिघोषिता ।

वेदान्तसूत्रेऽपि भावरीत्या मतान्तरे ॥ १० ॥

वेदान्तसूत्रस्य मनोरपि ।

वेदान्तसूत्रस्य मनोरपि ॥ ११ ॥

वेदान्तसूत्रस्य मनोरपि ।

वेदान्तसूत्रस्य मनोरपि ॥ १२ ॥

वेदान्तसूत्रस्य मनोरपि ।

वेदान्तसूत्रस्य मनोरपि ।

वेदान्तसूत्रस्य मनोरपि ।

बन्धहेतुलोकदृष्ट्या सिद्ध एव निरूप्यते ।

देहदेहाभिदारीतिः श्रुत्या साक्षाद्विशिष्यते ॥ १५ ॥

जीवा देहाः परो देहीत्येवं मत्वा हि सेष्यते ।

व्यतिहारश्रुतिस्तत्र विरुन्धे सर्वथा स्फुटम् ।

अहं वै त्वमसीत्येवं महावाक्यं यथा तथा ॥ १६ ॥

त्वं वाऽहमस्मि भगवो देवते इति च श्रुतिः ।

धुष्यन्ती वारयत्येव देहदेहादिकल्पनाः ॥ १७ ॥

ईश्वरस्य शरीरत्वं शरीरस्य शरीरिता ।

इत्येवमपसिद्धान्तः परेषां भवति ध्रुवः ॥ १८ ॥

व्यतिहारो विशिष्यन्तीत्यत्र सूत्रे न्वरूप्ययम् ।

अतस्सिद्धमिदं सूत्रमद्वैते स्वरसं त्विति ॥ १९ ॥

॥ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥

अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यत्र जिज्ञास्यवस्तुनः ।

ब्रह्मशब्देन निर्देशादद्वैतं सूत्रवृन्मतम् ॥ २० ॥

ब्रह्मेति बृहतेर्बृद्धिकर्मणो रूपमुच्यते ।

अभावाप्रतियोगित्वं बृद्धिस्त्यागिरूपाधिका ॥ २१ ॥

चतुर्णामप्यभावानां प्रतियोगि न यद्भवेत् ।

निरूपाधितया बृद्धमतो ब्रह्म तदिष्यते ॥ २२ ॥

यतः कालानवच्छिन्नं न चंसप्रागभाववत् ।

यतो देशानवच्छिन्नं नात्यन्ताभाववच्च तत् ॥ २३ ॥

यतो वस्त्वानवच्छिन्नमन्योन्याभाववच्च न ।

मतान्तरेषु सर्वेष्वप्यन्योन्याभावनमतम् ॥ २४ ॥

सद्वितीयत्वतो नो तद्ब्रह्मशब्दार्थतां ब्रजेत् ।

अथातो धर्मजिज्ञासेत्यादिशास्त्रान्तरेषु यत् ॥ २५ ॥

जिज्ञासेति पदं तस्य धर्मादिर्विषयोऽस्ति यः ।

स सर्वो जडरूपत्वादनानन्दस्त्वतोऽफलम् ॥ २६ ॥

वेदान्तसूत्रे जिज्ञासाविषयो ब्रह्म यच्छ्रुतम् ।

अखण्डानन्दरूपत्वात्स्वत एव हि तत्फलम् ॥ २७ ॥

तस्यानन्दस्वरूपत्वं सर्ववेदान्तदर्शितम् ।

तस्यैव ज्ञानरूपत्वं तत्रैव बहुधा श्रुतम् ॥ २८ ॥

प्रकाशमान आनन्दः फलं सर्वत्र सम्मतम् ।
 यत्रान्येच्छानधीनेच्छा तमानन्दं विदुर्बुधाः ॥ २९ ॥
 आनन्दो हि फलं साक्षात् फलं तस्य साधनम् ।
 धर्मादीनां न साक्षात्स्यात्फलत्वं ब्रह्म नो तथा ॥ ३० ॥
 धर्मादिर्ज्ञानतः पश्चादनुष्ठानमपेक्षते ।
 येन स्वर्गादिकं तस्य दूरे भावि फलं भवेत् ॥ ३१ ॥
 जिज्ञासाविषयो ब्रह्म स्वतः फलमिति स्थितेः ।
 तज्ज्ञानं तदमित्रं सन्नानुष्ठानमपेक्षते ॥ ३२ ॥
 सर्वानुष्ठानसंसिद्धां जिज्ञासामाह यच्छ्रुतिः ।
 यज्ञदानतपोभिस्तं वेदानुवचनेन च ॥ ३३ ॥
 जिज्ञासन्ते ब्राह्मणा इत्यर्थमाह यजुःश्रुतिः ।
 जिज्ञासानन्तरं चापि क्रिया यैः कल्प्यते परैः ॥ ३४ ॥
 आनन्दरूपता तेषां श्रुतिसिद्धा विरुद्ध्यते ।
 प्रकाशमान आनन्दः पुरुषार्थो यतस्ततः ॥ ३५ ॥
 तज्ज्ञानमेव मोक्षस्य प्रयोजकमिति स्थितिः ।
 मोक्षस्तु बन्धमात्रस्य विनिवृत्त्योपलक्षितः ॥ ३६ ॥
 एवं बन्धनिवृत्तेस्तु ज्ञानमेव प्रयोजकम् ।
 एतदेवात्र सूत्रे च सूत्रकृत्समसुचत् ॥ ३७ ॥

ज्ञानेन यस्य विनिवृत्तिरसावतथ्यः

बन्धस्तथाविध इति भ्रममात्रभातः ।

मिथ्येति सिद्धमुपपत्तिशतोपजुष्ट-

श्रुत्यन्तसूत्रपदरीतिनिबोधमात्रात् ॥ ३८ ॥

ब्रह्मशब्दप्रयोगाच्च जिज्ञासायोगतस्तथा ।

अद्वैतं परमं ब्रह्म द्वैतं मिथ्येति चोर्जितम् ॥ ३९ ॥

॥ जन्माद्यस्य यतः ॥

जन्मादिसूत्र आचार्यैर्ब्रह्मलक्षणमुच्यते ।

न मायाया न चान्यस्य लक्षणं यस्य कस्यचित् ॥ ४० ॥

यतस्सृष्टिर्ल्यस्तत्रेत्युक्तयोपादानतोच्यते ।

उपादाने द्विधाभूते परिणामि न चेष्टते ॥ ४१ ॥

कृत्स्नप्रसक्त्यादिदोषो यतस्तैरेव भाषितः ।

परिशिष्टं विवर्तित्वमेकमेवेह सिद्ध्यति ॥ ४२ ॥

लक्षणोक्तिरतिव्याप्त्याद्यदुष्टैवेष्ट्यतेऽखिलैः ।

स्वतो नोपादानताऽस्य मायाद्वारैव सा भवेत् ॥ ४३ ॥

इत्येवं वादिनां पक्षे लक्षणाकुलता स्फुटा ।

ब्रह्मोपादानताहानिर्भेदाभेदाच्च जैनता ॥ ४४ ॥

निमित्तं केवलं ब्रह्म येषां ते भेदवादिनः ।

यतो जन्म लयस्तत्रेत्युद्बुध्यच्छ्रुतिबाधिताः ॥ ४५ ॥

जन्माद्यस्येति सूत्रेणाप्याहता अनुवादिना ।

प्रकृतिश्चेति सूत्रं च स्फुटं तेषां विरुद्ध्यते ॥ ४६ ॥

एतादृश्यत्र सूत्राणां स्वारस्यानि निबोधत ।

प्रबन्धे सूत्रतात्पर्यविमर्शे पण्डितोत्तमाः ॥ ४७ ॥

धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्षस्यैव परमपुरुषार्थत्वं, तत्स्वरूपसाधनविशेषादिकञ्च उपनिषत्सु प्रतिपाद्यते इति आस्तिकमताचार्याणां सर्वेषां सम्प्रति-
 पन्नम् । तादृशोपनिषदां तात्पर्यनिर्णयानुकूला प्रमाणानु-
 ग्राहकन्यायरूपा चतुर्लक्षणी शारीरकमीमांसा श्रीवाद-
 रायणाचार्यप्रणीतब्रह्मसूत्रापरनामधेया इत्यपि तथा । परन्तु
 उपनिषत्तात्पर्यविषयत्वेन ब्रह्मसूत्रैर्निर्णीतोऽर्थः स्वीय-
 सिद्धान्त एवेति तत्तद्भाष्यकारानुयायिनः अभिप्रयन्ति ।
 तत्र द्वैतविशिष्टाद्वैताद्वैतादिरूपाणां तेषां परस्परविरुद्ध-
 त्वात् सर्वेषां सूत्रतात्पर्यविषयता न सम्भवतीत्यन्यतमस्यैव
 तथावे वक्तव्ये केचिदाहुः—तद्ग्रन्थसमानकर्तृक-
 ग्रन्थान्तरानुसारेण तद्ग्रन्थतात्पर्यस्य निर्णेतुमचित्त्वात्
 श्रीवादरायणप्रणीतमहाभारतानुसारेण तद्वैततांति-
 सूत्राणामर्थनिर्णयः ॥ ४८ ॥

सारभूतभगवत्सूत्रेणैव तद्वैततांति-
 विप्रतिपत्तिरिति विद्यते ॥ ४९ ॥

व्याख्येयं तात्पर्यमेक-
 पाणिनीयं नैव विद्यते ॥ ५० ॥

नैव विद्यते ॥ ५१ ॥

नैव विद्यते ॥ ५२ ॥

नैव विद्यते ॥ ५३ ॥

नैव विद्यते ॥ ५४ ॥

नैव विद्यते ॥ ५५ ॥

नैव विद्यते ॥ ५६ ॥

नैव विद्यते ॥ ५७ ॥

नैव विद्यते ॥ ५८ ॥

दर्शनान्तरसूत्रकारसिद्धान्तनिराकरणावसरे सर्वैकमत्येन वेदान्तदर्शनत्वेन यदनुदत्तं तदेव ब्रह्मसूत्रतात्पर्यविषयः, तथाभूतश्चाद्वैतदर्शनमेवेति सयुक्तिकं निरणैषुः । अत्र तु विनैव तानुपायान् पूर्वाचार्योपदर्शितमार्गेण सूत्राक्षरैरेव सूत्रतात्पर्यनिर्णयाय प्रयत्यते ॥

तथा हि-चतुर्थाध्यायचतुर्थपादे “सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्” इति सूत्रेण तिरोभावप्रतिद्वन्द्व्याविर्भाव-शब्दघटितेन बन्धावस्थायां तिरोहितस्य स्वस्वरूपस्यैव प्रकाशमात्रं मोक्ष इति स्वरसतो लभ्यतेऽर्थः । द्वैतिभिस्तु

१. सौत्राविर्भावशब्देन श्रौताभिनिष्पत्तिशब्दस्यैव विचरणोपपत्तिः—

“परं ब्रह्म अनतिक्रम्यैव मुक्तो भोगान् मुङ्क्ते” इति भोगदेशसीमनिर्धारणार्थमिदमधिकरणम्, न तु मोक्षस्वरूपनिर्धारणार्थमित्युच्यते—तत्तु सूत्रस्वारस्य-भञ्जकम्—अत्र हि “एष सम्प्रसाद” इत्यादिवाक्यस्य “सम्पद्य” “स्वेन” इति पदयोस्तथैव निवेशनपूर्वकं “अभिनिष्पद्यत” इत्यस्य स्थाने “आविर्भाव” इति पदप्रयोगेण स एव साध्यांश इति स्वरसतः प्रतीयते । सम्पद्य, न त्वतिक्रम्य इत्यर्थकल्पने तादृशस्वारस्यभङ्ग इति स्वरूपाविर्भावो मोक्ष इत्येतद्व्यवस्थापरमेवेदमधिकरणमिति युक्तम् । स्वशब्दस्य स्वीयार्थकत्वं कथयतामपि सूत्रस्वार-स्यभङ्ग एवः स्वशब्देन स्वरूपस्यैव झटेत्युपस्थितेः ।

“स्वेन दृष्टत्वात्” इत्यनेन च

“ब्राह्मेण”

“तत्स्वरूपं

“संप्रति-

“निर्णाय-

“पात् ।

“च-

न्मात्रेण” इत्यत्र “स्वेन” इति तृतीयान्तप्रत्यभिज्ञानात्, “तदात्मकत्वात्” इति हेतुकृत्या आविर्भूतस्य स्वरूपनिर्णयार्थतायाः स्फुटत्वाच्च । तदेवं ब्राह्मेणेत्यादित्रिकं मुक्तस्वरूपनिर्णयपरमिति स्थिते विचार्यते—बादरायण-पक्षः क इति ॥

२. ब्राह्मेणेत्यादिसूत्राया मुक्तस्वरूपं चिन्मात्रमेवेति निर्धारणम् । एवमपीत्यस्य सूत्रस्य चिन्मात्रत्वसंगुणत्वयो-विरोधपरिहारार्थत्वकल्पने सूत्रस्यैव वैयर्थ्यादनात्म्यत्वं—मुक्तस्वरूपं चिन्मात्रमित्यस्मिन्नेवार्थे एवमपीत्यस्य स्वारस्यं उपन्यासशब्दसार्थक्यञ्च ॥

चिन्मात्रं स्वरूपं मुक्तस्येति श्रीमद्बादरायणपक्ष इति अद्वैतसिद्धान्तः । स एव च सूत्रारूढः [सि-सि. नम्] अत एव मुक्तश्चितितन्मात्रब्रह्मैव कल्पनया सर्वज्ञादिमयम्

इति वास्तवस्वरूपप्रतिष्ठामवस्थायैव “एवमप्युपन्या-सात्पूर्वभावादविरोधं बादरायण” इति ब्राह्मरूपोपन्या-साद्यविरोधसूत्रमुपपन्नम् । अन्यथा ब्राह्मरूपस्यापि स्वाभाविकत्वे विरोधाभावेन “ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्या-सादिभ्यः” “चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडु-लोमिः” इति पक्षविकल्पापुपपत्तेः । न हि प्रकाशत्वव्यावृत्तिर्जैमिनिपक्षः । “आह च तन्मात्रम्” इति स्वप्रकाशस्यापि श्रुतिवशात् ब्रह्मणोऽपहत-पाप्मत्वादिगुणकत्वस्य परमते तदवस्थितत्वाच्च । औडुलोमेस्तु तदात्मकत्वादिति वदतो गुणविशिष्टा-नात्मकत्वमिष्टम् । तथाऽपि कथञ्चित् अभा-वपर्यवसायि कृत्वाऽपहतपाप्मत्वादेरुपपाद्यत्वात् न विरोधः । तथा च सूत्रकृतः विरोधभ्रम इति वा कल्प्येत । “एवमपि” इति चितितन्मात्रतावस्थापनेन विरोधसमाधानं वा नावकल्पेत । मुक्तस्यापहतपाप्म-त्वादिगुणान्यत्वे सति ब्राह्मेणाविर्भाव इत्यनाञ्जस्यात् स्वेनेत्यस्य स्वीये वृत्तिकल्पनाङ्गेशाच्च । तस्मात् एव-औडुलोमिपक्षानुज्ञया तत्र प्राप्तमुपन्यासादिविरोधं

४. 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यत्र परिच्छेदत्रय-
शून्यस्य अत एव निष्पन्नप्रत्यगभिन्नस्यैव जिज्ञास्यत्व एव
ब्रह्मशब्दस्वारस्यम् ॥

एवं मोक्षसाधनीभूतज्ञानेऽपि । तथाहि जिज्ञास्यं
सूत्रे ब्रह्मशब्देन निर्दिष्टम् । ब्रह्मेति च बृहद्बुद्धिकर्मणो
मनिन्प्रत्ययान्तस्येदं रूपम् । ततश्च तदेकोपाधिना
जात्यादिष्वेव तद् व्युत्पाद्यते । सूत्रे च मुमुक्षुजिज्ञासा-
विषयसमर्पणपरं ब्रह्मपदं प्रसिद्धजातिजीवादिबाधे प्रकर-
णोपपदादिसङ्कोचहेत्वभावात् देशकालवस्तुगुणदोष-
सम्बन्धपरिच्छेदरूपसर्वविघालपत्वविरोधिरूपमनवधिक -
बृहत्त्वमपूर्वमर्थं प्रतिपादयतीत्यवगम्यते । न तु स्वरूपतो
गुणतश्च निरवधिकबृहत्त्वं पुरुषोत्तमम् । एवं सति
एतादृशेऽलौकिकेऽर्थे व्युत्पत्त्यनुपपत्त्या ब्रह्मपदगर्भं सूत्रं
प्रतिपत्तिवन्धं प्रसज्येत । न च सत्यज्ञानादिवाक्यै-
र्ब्रह्मपदं व्युत्पाद्यते । अस्यां दशायां उक्तागमस्यानव-
धृतार्थत्वात् । एतेन यतो वेत्यादेरपि तथात्वं निरस्तम् ।
अधीतस्वाध्यायस्य कर्मविचारानन्तरमेव ब्रह्मविचार-
मुपेत्य शास्त्रान्तराद्यवसरामावेन नित्यानित्यविवेकाद्य-
सम्भवे यतमानानां परेषां पुराणवाक्येन शक्त्यवधारणाया
अप्ययोगात् । अन्यथा पुराणादिनैव ब्रह्मतत्त्वावगमोऽस्तु
इति कृतं तद्विचारेण । अतो निरुक्तव्याकरणाभ्यां
बुद्धिपर्यायबृहत्त्वोपाधिना जातिजीवादिसाधारण्येन शक्ति-
रवधार्यते । न तत्र प्रयोगे च प्रकरणादिना विशेषलभ-

तानन्त्यविरोधात्, प्रकरणादिविशेषपर्यवसानहेत्वभावाच्च ।
तदिदमाह भगवान् भाष्यकारः " ब्रह्मशब्दस्य हि
व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बृहते-
र्धातोर्र्थानुगमात् " इति । न च विचारकर्तव्यतापरे
सूत्रेऽयमर्थो विमृष्टोऽपि पदमात्रोपस्थितो निर्विचिकि-
त्समधिगतो भवतीति तदधिगमाय लक्षणादिसुखेन
विचारमारप्स्यते भगवान् " जन्माद्यस्य यत " इत्यादि-
नेति न परोक्तदूषणानां प्रसरः । [सि-सि-नम्]
जन्मादिकारणत्वमपि निर्विशेषलक्षणं संभवत्येव । असङ्ग-
निर्विशेषेऽप्याविद्यकवर्मवर्मिभावस्योपगमात् । परन्तु तेन
सर्वज्ञानादिमयेन शास्त्रैकसमधिगमनीयं अशेषविशेष-
विरोधिस्वरूपमेव लक्षणीयम् । लक्ष्यस्वरूपवाधाय लक्षणा-
योगात् । न हि विसर्पणोत्फणनाद्युपपाद्यफणित्वादि-
लक्षणं स्रग्पन्नाधाय । काल्पनिकं तन्न बाधते इति
चेत् कारणत्वमपि शास्त्रतात्पर्यविषयलक्ष्यस्वरूपान्नाधाय
काल्पनिकमस्तु । शेषिभूताधानधर्मोपांशुत्वानुरोधायापि
तदङ्गसाम्न उच्चैस्त्वमौत्पत्तिकमपि बाधित्वोपांशुत्वमुपेत्यते ।
प्रकृते च शेषिभूतलक्ष्यस्वरूपानुरोधाय तच्छेषकारणत्व-
रूपलक्षणस्यासिद्धानपेक्षितवास्तविकत्वस्य यथाकथञ्चिदुप-
पद्यमानस्य काल्पनिकत्वोपगमो हि न्याय्यतरः । न च
गन्धवत्वाद्याकारान्तरविशिष्टा पृथिवीव पृथिवीत्वेन सर्व-
ज्ञत्वाद्याकारान्तरविशिष्टं सविशेषमेव कारणत्वेन लक्ष्यतां,
एवं तस्य न काल्पनिकत्वं कल्प्येतेति वाच्यम् । सर्वज्ञत्वादि-
घटितशरीरस्यैव तस्य तल्लक्षणत्वात् । अन्यथा प्रधानादि-
व्यावृत्त्यसिद्धेः । तदिदमेवोक्तं जन्मादिसूत्रमाध्ये
" जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात्सर्वशक्तेर्भवति तत्
ब्रह्मेति वाक्यशेषः " इति । प्रथमसूत्रस्य ब्रह्मपदोपस्थापित-
लक्ष्यस्वरूपस्य निरतिशयबृहद्रूपस्यैव लक्षणे आका-
ङ्क्षासम्भवाच्च । [सि-सि-नम्] तस्मात् परिच्छेदसामा-
न्यशून्यं वस्तु जिज्ञास्यत्वेनोक्तमिति निरवद्यम् । एवं च
ब्रह्मात्मकत्वे वक्तव्ये प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि कल्पित-
रेण तत्कृतपरिच्छेदस्यावास्तवत्वेन वास्तवापरि-

च्छेदाविरोधित्वस्येव मुक्त्यन्वयितया कल्पितस्वरूपत्वा-
र्हजीवस्य ब्रह्मणि वस्तुपरिच्छेदाभावाविरोधिताया उप-
पादयितुमशक्यतया ब्रह्मस्वरूपताया एव वक्तव्यतया तथा-
भूतस्यैव ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वं सूत्रितमिति सिद्धं भवति ।
तदेवं प्रत्यगाभिन्नब्रह्मणो जिज्ञासा इति अद्वैतपक्ष एव
सूत्रकार इति सिद्ध्यति ॥

५. प्रकृतिश्चेति सूत्रे ब्रह्मणः प्रकृतित्वोक्तिः विवर्त-
पादानत्व एव स्वरसा - परिणाम्युपादानत्वे कृत्स्नप्रस-
क्त्यादिदोषस्य सूत्रकृतैवोक्तत्वात् ॥

एवं ब्रह्मणः प्रकृतित्वोक्त्यापि अयमर्थस्सिद्ध्यति ।
[ब्र-वि-णम्] तथा हि-न तावदत्र प्रकृतित्वं परिणाम्यु-
पादानत्वम् । कृत्स्नप्रसक्त्यादिदोषप्रसक्त्या, विकारित्व-
प्रयुक्तानित्यत्वे “असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः” इति
सूत्रविरोधापत्त्या च प्रकृतिपदस्य तत्परत्वासम्भवात् ।
अत्र केचित्-“सृष्टिवाक्यपर्यालोचनया आत्मन उपादा-
नत्वमवगम्यते । उपादानत्वश्चापृथक्सिद्ध्या विकारा-
श्रयत्वम् । निर्विकारत्वश्च श्रुतिष्वाप्नोते । अत उभय-
विरोधपरिहाराय सृष्टिवाक्येष्व्वात्मादिपदानां मायाऽव्य-
क्ताजादिपदैः प्रतिपादिता या दैवी शक्तिः तद्विशिष्टे-
श्वरपरत्वमुपेयते । तथा च विकारित्वाख्यमुपादानत्वं
अव्यक्तरूपविशेषणांश एव पर्यवस्यति; विशेष्यभूतस्यात्मनो
निर्विकारत्वप्रतिपादनेन तदंशे बाधात्” इति
पूर्वोक्तदोषपरिहारमाहुः । तदयुक्तम्-तथा सति हि तैर्वा-
चोयुक्त्यन्तरेण तन्मतरीत्या तदधिकरणपूर्वपक्षभूतः
सेश्वरसाङ्ख्यपक्ष एव व्यवस्थापितो भवति; प्रकृत्यं-
शस्यैवोपादानत्वोपगमात् । अपि च सृष्ट्यादिवाक्ये-
ष्व्वात्मब्रह्मादिपदानां प्रकृत्या विशिष्टे लक्षणाऽपि न
न्याय्या । कथञ्च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति
विशुद्धात्मानं प्रस्तुत्यान्नाते “तस्माद्वा एतस्मादात्मन
आकाशः सम्भूतः” इत्यादौ प्रकृतिविशिष्टात्मलक्षणा ।
लक्षितेऽपि विशिष्टात्मनि पञ्चमर्थस्योपादानत्वं
विशेष्यांशेऽन्वितस्य विशेषणांशपर्यवसानकल्प-

स्वरसम् । तस्मान्नेयं कल्पना श्रुतिस्वारस्यानुरोधिनी ।
अन्ये तु तदीया आहुः--यथा प्रकृतेरुपादानत्वम्, एवमा-
त्मनोऽप्युपादानत्वम्; उभयोपादानत्वस्य श्रुतिसिद्धत्वात् ।
परन्तु आत्मनो विकाराश्रयत्वं परम्परया, प्रकृतिः
साक्षादेव विकारिणी, आत्मा तु विक्रियमाणप्रकृत्या-
श्रयतया विकारी । तथा च श्रुतिः “मायान्तु प्रकृतिं
विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरम्” इति । न च तथा सति
परमात्मन उपादानत्वं न स्यादिति वाच्यम् । न ह्यपृथक्-
सिद्ध्या विकाराश्रयत्वं उपादानत्वमित्यत्र साक्षात्सम्बन्धेन
विकाराश्रयत्वं विवक्षितम्, येन परम्परया विकाराश्रय-
स्योपादानत्वं न स्यात् । गौरवेण साक्षात्त्वस्यानिवेशात् ।
निर्विकारत्वश्रुतिस्तु साक्षाद्विकारित्वं निषेधति । अतो
न सविकारनिर्विकारश्रुत्योर्विरोध इति, तदपि न
युक्तम्—एवं हि “आत्मन आकाशस्सम्भूतः”
इत्यादिवचनानां स्वारस्यं परित्यक्तमेव स्यात् । उत्सर्गतः
साक्षात्सम्बन्ध एव हि तत्र प्रतीयते । न चोत्सर्गिकस्य
तस्य “मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरम्”
इति वचनानुसारेण मायाद्वारकत्वमास्थेयमिति वाच्यम् ।
न हि तत्रोपादानत्वं मायाद्वारकमित्यवगम्यते, अपि तु
प्रकृतिमायाश्रयत्वमात्रम् । ततश्च प्रतिज्ञाद्यनुरोधात्
उपादानत्वं मायान्वित्यादिश्रुत्यनुरोधात् प्रकृत्याश्रय-
त्वञ्चेत्यस्तु, न तूपादानत्वमपि परम्परयाऽऽश्रयणीयम् ।
न च निर्विकारत्वश्रुत्यनुसारेण उत्सर्गत-
परित्यज्यत इति ।
विकारमित्यादिकल्पना
तयोर्विकारविषय-
रिहार-
कल्पना-
वाचा क-
and sacrifices if he
na ly the fruits in the
spectrav

(सि. सि. नम्) अत्राह “तदनन्यत्व” मित्यादिना विकारमिथ्यात्वं न प्रतिपाद्यते, अपि तु कारणानन्यत्वमिति । सत्यं, कारणात्कार्यस्यानन्यत्वमवगमयति, परन्तु अवगमयंश्च कार्यस्याविद्यामूलकतां मिथ्यात्वरूपा-
माकलयति । न हि वस्तुसतः कार्यरूपस्यैव कारणानन्यत्वम् ; कार्यकारणभावविरोधात् । न च कारणस्यैवावस्थान्तरं कार्यमिति तस्य तदनन्यत्वम् ; ब्रह्मणो विकारापत्तेः । उत्तरोत्तरसंस्थानयोगो हि पूर्वपूर्वसंस्थानसंस्थितस्य विनाशः, स्वावस्थस्य तु उत्पत्तिः मृद इव पिण्डघटकपालाद्यवस्थायोग इति परस्योपगमः । न हि पूर्ववस्थमेवोपादानमुत्तरावस्थायाः, येन निरुपादानमवस्थान्तरमापद्येत । तथा चोत्पाद-
विनाशाभ्यामेव विक्रियेत मृदादिवत् । यत्तु चिद-
चिदीश्वराः विविक्तस्वभावाः पुनः शरीरात्मभावेन द्विरा-
शीकृताश्च पुनर्विशिष्टतया एकीकृताश्चोपदिश्यन्ते । तत्र सर्वावस्थचिदचिद्वस्तुशरीरविशिष्ट एव परमात्मा “सदेव सोम्येदं” इत्यादिभिरुच्यते । ततो विशिष्टमेव कार्यकारणावस्थं इति स्वरूपान्यथाभावज्ञानसङ्कोचादि-
रवस्थाभेदः परमात्मन एव । किन्तु सद्धारकः । तदव-
स्थचिदचिन्नियमनरूपावस्थाभेदश्चाद्धारकः । तथा च कार्यकारणानन्यत्वं अविकारित्वञ्चोपपन्नमिति-तन्न-सदा-
दिपदानां चिदचिद्विशिष्टैकार्थविषयत्वे मानाभावात् । अन्यथा “किं कारणं ब्रह्म” इत्यपि विशिष्टविषय-
तया अनुपपत्त्यभावेन विमर्शासङ्गतेः,

ब्रह्मकारणतानि-

सि च सदादिपदे

विशिष्टस्यैव

ब्रह्मणोऽ-

विषयः ।

विधो-

विषय

भेदपर्यायेऽवश्यम्भाविनि विकारित्वं दुष्परिहरम् । अपि च ब्रह्मणोऽवस्थाभेदपरिणामित्वे, कृत्स्नप्रसक्त्यादिदोषः । ब्रह्म जगदुपादानं निरवयवञ्च ब्रुवाणा श्रुतिरपि ह्युपा-
दनीया, अन्यथा श्रुतेरेव विरुद्धस्यापि प्रतिपत्तौ मीमांसावैयर्थ्यात् । न चाचिन्त्यशक्तितया परमात्मनो निरवयवत्वं परिणामित्वं कृत्स्नप्रसक्तिश्च प्रतिपत्स्यामहे, यथाऽऽह भगवान् “मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्व-
रम्” इति । श्रूयते च “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते” इतीति वाच्यम् । एवमात्मनो भेदश्चाभेदश्च सगुणत्वञ्च निर्गुणत्वञ्च संसारित्वमसंसारित्वञ्चेति शक्तिवैचित्र्यादेवो-
पपन्नमिति सामानाधिकरण्याद्युपादानक्लेशानर्थक्यात् । यथादर्शनमविरोधेनात्मनि सर्वशक्तिव्यवस्थोपपत्तौ कल्प-
नान्तरायोगाच्च । यथा हि शुक्त्यधिष्ठाननिष्ठमेव रजतं, न च तन्निष्ठा शुक्तिः, न ह्यन्योन्याध्यास इतीतरे-
तरमधिष्ठानारोप्यभावविवक्षयोच्यते ; पौर्वापर्यविरोधात्, शून्यपरिशेषप्रसङ्गाच्च, किन्तु इदमात्मना रजतसंसृष्ट-
रूपेण शुक्त्यधिष्ठान एव “इदं रजतम्” इत्यारोप इति । न च शुक्तिनिष्ठं रजतम् ; तत्रैव बाध्यत्वात्, एवमिदमुच्यते “मत्स्थानि सर्वभूतानि” इत्यादि । एवं हि दृष्टानुरोधः स्यात् । तस्मात् स्वमहिमप्रतिष्ठ एव परमात्मा ऐश्वर्ययोगशब्दितप्रकृतिमायाविद्याशक्त्या जग-
दात्मा विवर्तत इति कार्यस्य तावन्मात्रसत्ताकतया तद-
नन्यत्वमुच्यते इत्यकामेनापि स्वीकरणीयम् । किञ्च हेतुभूतवाचारम्भणश्रुतिस्वारस्यानुसारेणापि स्वीकर्तव्यो-

४. तदनन्यत्वसूत्रे आरम्भणशब्दसूचितवाचारम्भणश्रुतेः

विकारमिथ्यात्वपर्यवसाने एव उत्तरसन्दर्भगत “अपागाद-
ग्नेरग्नित्वं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्” इति श्रुत्यर्थस्वार-
स्यम् ॥

ऽयमेवार्थः । तथा हि — “वाचारम्भणं विकारो नाम-
केन मृत्तिकेत्येव सत्यं” इत्येतत् विकारानुत्तरतापरं—

आरम्भणं आलम्बनं, विकारो घटादिः । तर्हि

वाक् च तदालम्बनं विकारश्चेति द्वयं प्राप्तम् । नेत्याह—
 नामधेयं—घटशराव इति नाममात्रम्—न तु तत्र वस्तुसत्ता
 अस्तीति द्योत्यते नामधेयपदेन । दृष्टञ्च नामपदस्याभासता-
 द्योतकत्वं “यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्”
 इति । लोकेऽपि पुत्राभासे पुत्र इति नामधेयं नात्र
 पुत्रत्वमस्तीति । कथं तर्हि “सन् घट” इत्यादिव्यवहारः
 इत्यत आह—“मृत्तिकेत्येव सत्यं” इति । “मृत्तिकात्मनैव
 घटादि सत्यं न तु स्वरूपेणेत्यभिप्रायः । एवकारार्थप्र-
 धानश्चेदं वाक्यं गुडजिह्विकान्यायेन मृदः सत्यत्वानु-
 वादपूर्वकं विकारानृतताप्रतिपादनाय । एवमुत्तरेष्वपि
 लोहादिदृष्टान्तेषु द्रष्टव्यम् । इत्थं तैजसानां पदार्थानां
 त्रिवृत्करणनिरूपणावसरे स्पष्टमेव प्रतिपादितम् “यदने
 रोहितं रूपं . . . अपागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो
 नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्” इति । अत्रापागा-
 दग्नेरग्नित्वं इति स्पष्टमेव विकारोपमर्दो दर्शितः । अतः
 स्वरसतो वाचारम्भणश्रुत्या विकारानृतत्वमवधार्यते ।
 नन्वत्र कथं मात्रपदान्तर्भावेनानृतत्वपर्यवसायि नाम-
 धेयपदं व्याख्यायते इति चेत्—उच्यते—वाचा
 व्यवहियमाणं विकारं वाचारम्भणमिति वाक्योदितमुद्दिश्य
 नामधेयत्वविधाने श्रुतार्थमादाय सामानाधिकरण्यस्या-
 सम्भवात् नामधेयपदस्य नामधेयवाच्यलक्षणामुपेत्य
 सामानाधिकरण्ये पौनरुक्त्यात्, अर्थपरिसङ्घर्षार्थत्वमुपेत्य
 मात्रपदान्तर्भावेन मिथ्यात्वपर्यवसाय्यर्थवर्णनं नानुपपन्नम् ।
 अन्येषान्तु वाचेति तृतीयायाः चतुर्थ्यर्थत्वाङ्गीकारः,
 मृत्तिकेत्यनुषङ्गः, तृतीयान्ततया तस्य विपरिणामः,
 मृत्तिकेत्येवेत्यत्र घटपदाध्याहारश्चेति बहुतरदोषप्रसङ्ग
 इत्यादिकं विस्तृतं ब्रह्मविद्याभरणे तदनन्यत्वाधिकरणे ॥

एवमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा सर्वविकार-
 विकल्पाधिष्ठानतया ब्रह्मणः प्रकृतिभावमुपपादयितुं क्षमते
 एकविज्ञाने सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानस्य मतान्तरानानुगुण्यश्च
 सिद्धान्तसिद्धाञ्जने द्वितीयभागे स्पष्टम्

“परिणामात्” इति सूत्रमपि अन्यथाभावमात्राभिप्रायम् ;
 तावतैव साधनीयप्रकृतिभावसाधनात्, प्राग्रूपोपमर्दे-
 नान्यथाभावानुपपत्तेः । तदेवं विवर्तोपादानत्वस्यैव
 “प्रकृतिश्च” इत्यनेन सिद्धौ जीवस्य मुक्त्यन्वयित्वेना-
 कल्पनीयकल्पितत्वकस्य ब्रह्मामेदः सूत्रकाराभिप्रेतः इति
 स्फुटम् । तथा च ज्ञेयं ब्रह्म जीवाभिन्नमिति सूत्राशयोऽपि
 स्फुटः ॥

७. ‘असम्भवस्तु सत’ इति सूत्रे परमात्मनि निरूपपद-
 सच्छब्दप्रयोगस्य परमात्मातिरिक्तस्य सद्भिन्नत्वे एव
 स्वारस्यम् ॥

किञ्च “असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः” इति
 परमात्मनि निरूपपदसच्छब्दं प्रयुञ्जानस्य सूत्रकारस्य
 तदतिरिक्तं न सद्रूपमिति भावो लभ्यते । ततश्च
 पूर्वोक्तरीत्या जीवस्य आवश्यकसद्रूपस्य परमात्माभेदः
 सूत्रमूचितो भवति । किञ्च गीतायां “ज्ञेयं
 यत्तत्प्रवक्ष्यामि” इत्यारभ्य ज्ञेयस्वरूपप्रतिपादनावसरे
 “अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्” इति
 ज्ञेयस्य विभक्तवस्थित्युक्त्या, विभक्तवस्थितेश्च जीवे
 एव सर्वलोकसिद्धतया, तादृशस्थितेश्च सिद्धवदनूद्यमा-
 नत्वेन परमात्मपरत्वानुपपत्त्या, तस्य च इवकरणेन
 वास्तवाविभक्ततायाः शरीरेषु प्रतिपाद्यतया सर्वशरीरस्थः
 वास्तवाविभक्तः विभक्तवस्थितः शुद्धजीव एव ज्ञेय इति
 सिद्धयति । एतदेव ब्रह्मसूत्रैरपि निर्णीतमिति “तत्क्षेत्रं
 यच्च यादृक्च—ब्रह्मसूत्रपदैश्च

रिति गीताश्लोके—
 ब्रह्मामेद इति—
 विद्यते—
 is seen
 deny the
 सूर्ये—
 काठ—
 कान्—
 and sacrifices if he
 na ly the fruits in the
 respectav

स्यापि ज्ञेयत्वं वदतीति चेन्न, प्रकरणात्, परमात्मन एवात्र ज्ञेयत्वोक्तेः, इति सिद्धान्तपरे भागे, काठके जीवे “यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञ” इत्यादौ प्रयुक्तस्य प्राज्ञशब्दस्य प्रयोगात् जीवब्रह्मामेदः सूत्रकाराभिप्रेत इति स्फुटं प्रतीयते । अन्यथा परमात्मपरेण शब्देन प्रकरणिन्युदाहरणीये जीवपरेण शब्देन तदुदाहरणम-समञ्जसमेव स्यात् । नन्वेवमपि कथं नासमञ्जसं, जीवपरमात्मनोर्वास्तवामेदेऽपि व्यावहारिकेण तयोर्विभागेन वेदान्तेष्विदं जीवप्रकरणं इदं परमात्मप्रकरणमिति व्यवस्थितेरभ्युपगमात् इति चेत्—सत्यम्; तथापि काठके जीवपरामेदप्रकरणमिदं, न केवलस्य जीवस्य प्रकरणं, परस्य वा, इति सूचयितुमेव परमात्मपरेण शब्देन प्रकरणिन्युदाहरणीयेऽपि यदभिन्नतया प्रकरणी प्रतिपिपादयिषितः तत्परेण शब्देन तस्योदाहरणं सूत्रे कृतमिति, जीवपरमात्माभेदे श्रुतिसम्प्रतिपर्यन्तस्वसम्प्रतिः सूत्रकारेणाविष्कृता । विवेचितश्चेत्तत् शिवाद्वैतविनिर्णये बहुधा परोक्तार्थनिरसनेन श्रीदीक्षितेन्द्रैः ॥

९. शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् इति सूत्रे शास्त्र-दृष्टिपदस्वारस्यं जीवब्रह्मामेदे एव, तेन हि इन्द्रस्य स्वात्मनो ज्ञेयत्वोपदेशः शास्त्रदृष्ट्या इत्युच्यते । ज्ञेयञ्च परं ब्रह्मेति प्रसिद्धिः ॥

किञ्च—“शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्” इति सूत्रमपि जीवब्रह्मामेदे प्रमाणम् । तथा हि—हिततमो-पदेशो कर्तव्ये इन्द्रस्य स्वात्मोपदेशो न तूपदेशः” इति ब्रह्मामेदसाक्षात्कारः इति श्रुतिरिति जनिता

इन्द्रेण कृत इति सूत्रार्थसङ्गतिः इति तन्न । शरीरवाचकानां शरीरिपर्यन्तत्वबोधकशास्त्रस्यैवाभावात् । यदुच्यते नाम-रूपव्याकरणादिश्रुत्यादि तद्वोधकमिति, तत्तु सिद्धान्त-सिद्धाञ्जने विस्तरेण परिष्कृत्य निराकृतं विस्तरमयानेह लिख्यते । शरीरवाचकानां शरीरिपर्यन्तत्वस्वीकारोऽ-प्यसङ्गतः (सि-सि नम्) “ब्राह्मणो यजेत” “मघं ब्राह्मणो वर्जयेत्” इत्यादिविधिनिषेधाधिकारित्वस्येव प्रसङ्गात् । न खलु प्रथमोपस्थितेऽपि देहे ब्राह्मण-शब्दः पर्यवस्यति । तत् कस्य हेतोः? जीव-पर्यन्तत्वोपगमात् । एवं ब्रह्मपर्यन्त-त्वोपगमे प्रथमोपस्थितमपि जीवमतिक्रम्य विशेष्यब्रह्मपर्यवसानं युक्तम् । यत्तु ब्राह्मणादिशब्दैः प्रथमोपस्थित-तत्तच्छरीराभिमानिजीवान्वयेन श्रुतिरिति वाक्यार्थबोधनि-ष्पत्तौ सत्यां, तवतैव वाक्यप्रामाण्यस्य चरितार्थतया, ईश्वरस्य सर्वान्तर्यामित्वं, अन्तर्यामिणमप्रति नियम्यानां शरीरत्वं, शरीरवाचिनां शब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वं, श्रुति-न्यायान्यामवगन्तव्यमपेक्ष्य विलम्बितोपस्थितिकस्य ईश्वर-स्यान्वयेन पुनर्वाक्यार्थबोधान्तरं नोदेतुमर्हति । अत एव “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुक्तमाम्” इत्यत्र प्रथमोत्तम-शब्दाभ्यां शीघ्रोपस्थितिकयोः प्रथमचरमस्थानयोरेव वाक्यार्थान्वयः, न तु प्रथमचरमस्थानानुवचनीययोः “प्रवो वाजा, आजुहोत्वा” इति ऋचोर्विलम्बितो-पस्थितिकयोरिष्यत इति । तदेष व्यामोहमात्रम्—तदस्यो हि ब्राह्मणादिप्रत्ययो जातिविषयो यथायोगं विशेषेषु सङ्क्रामन् न विशिष्यते । श्रुतिन्यायौ च ब्रह्मणि शक्तिग्रहोपक्षीणौ न प्रत्ययकार्य-कालौ, येन तदपेक्षया विलम्ब इष्येत । न च तत्तच्छरीरजीवमभिधाय परमात्मानमभिधत्ते । वृत्ति-विरामप्रसङ्गात् । तस्य तस्य प्रत्येतुः प्रत्ययस्तु व्यक्ति-विशेष एव प्रथम इति तत्रैव वाक्यप्रामाण्यचारितार्थं सामान्यद्वारविलम्बितोपस्थितिकविशेषान्तरान्वयबोधान्त-प्रसङ्गात् । “त्रिः प्रथमामन्वाह” इत्यादौ

गच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इति च सूत्रं जीवब्रह्माभेदपरं व्याख्यातम् । यत्तु वेङ्कटनाथीये—“ विपरीतश्चायं व्यपदेश आयुष्मतः । अहं ब्रह्मास्मीत्यनुसन्धानं ह्यत्र व्याख्यायते, तच्च भ्रान्तिरूपमिति भवतेष्टव्यम्; विलुप्ता-हम्भावादिबिप्लवसंविन्मात्ररूपत्वाद् ब्रह्मणः, ततश्च मोक्षोपायतया भ्रान्तिरेव सूत्रितेत्यायातम् । शालामालादिन्यायेन विवक्षितपर्यवस्थापनन्तु सूत्रस्वारस्योपन्यासदशाविरुद्धम्” इति । तन्न । पूर्वोक्तबहुतरसूत्रवक्ष्यमाणसूत्रार्थानुसारित्वात् शालामालान्यायेन एकदेशपरित्यागेन एकदेशमात्रविषयकत्वेन अहं ब्रह्मास्मीत्यनुसन्धानसूत्रणोक्तेः स्वारस्यानपायात् । शरीरशरीरिभावेनानुसन्धानसूत्रणस्य असम्भावितत्वोक्तेः, श्रुत्यननुगुणत्वाच्च, तस्य सूत्रकृदभिप्रायानुसारित्वाभावात् । सूत्राक्षराणामर्थविशेषविवादावसरे श्रुतिस्वारस्यानुसरणे दोषाभावात् । तस्यैव युक्तत्वाच्च । किञ्च उक्तसूत्रे “अहमित्युपगच्छन्ति” इत्यनुक्त्वा शालामालान्यायेन विवक्षितपर्यवस्थापनं अहं ब्रह्मास्मि इत्यादेरनुमनुते सूत्रकृतम् । अत एव आत्मेति स्वरसम् । भवन्मतेऽपि हि अहं ब्रह्मास्मीत्येवानुसन्धानं सूत्रयितव्यम्, न तु “आत्मा—शरीरी” इति । अनुसन्धानस्य “शरीरी” इत्येवमाकारकत्वाभावात् । तस्माच्चत्किञ्चिदेतत् । इति-करणञ्च विषयसमाप्तिद्योतकम् । “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” इत्यादिना श्रुतिविधिसूचन एव इतिकरणं स्वरस-

निर्देश एवोपपद्यते । त्वंशब्दनिर्दिष्टे परमेश्वरे स्वशरीरकपर्यन्तस्य वृत्तिसम्भवात् । त्वं वा अहमस्मि इति निर्देशस्तु नोपपद्यते, अहंशब्दनिर्दिष्टे परमेश्वरशरीररूपे स्वस्मिन् परमेश्वरवाचिनः त्वंशब्दस्य वृत्त्यनुपपत्तेः । न च वाक्यद्वयेऽपि त्वंशब्दौ प्रस्तुतगुणविशिष्टपरमेश्वरविषयो, अहंशब्दौ स्वशरीरकत्वविशिष्टतद्विषयाविति वाक्यद्वयमयमेकरूपार्थपरमेवेति वाच्यम् । तदानीं “ त्वं वा अहमस्मि, अहं वै त्वमसीति ” व्यवस्थितयुष्मदस्मच्छब्दपौर्वापर्यास्यसिंशब्दप्रयोगकृत - वाक्यद्वयवैयर्थ्यापत्तेः । एकेनैव वाक्येन स्वान्तर्यामिणः परमेश्वरस्य चामेदसिद्ध्या वाक्यान्तरवैयर्थ्यापत्तेश्च । न चामेदधीदाढ्यार्थं वाक्यद्वयम् । जीवपरमेश्वरयोरिव अन्तर्यामिपरमेश्वरयोः भेदभ्रान्त्यभावेन तद्दाढ्यार्थापादनस्यानपेक्षितत्वात् । एतेन- त्वं वा अहमस्मि, अहंबुद्धिरहंशब्दश्च त्वत्पर्यवसायिनौ, अहंशब्दयोगादुत्तमपुरुषः, अहं वै त्वमसि, अहंबुद्धिशब्दपर्यवसानभूमिस्त्वं, त्वंशब्दयोगान्मध्यमपुरुषः इत्यादितदीयव्याख्यानमपि प्रत्युक्तम् । विलुष्टव्याख्यानदोषाच्च । अतो व्यतिहारेण स्वस्मिन् परमेश्वराभेदः परमेश्वरे स्वाभेदश्च भेदाभेदशङ्कानिरासेनात्र प्रतिपाद्यतेऽभेददाढ्यार्थमित्यवगम्यते । एतादृशश्रुतिस्वारस्यानुगुण्येन पूर्वोक्तसूत्राक्षरस्वारस्येन च आत्मेति तूपगच्छन्तीत्यादेः जीवब्रह्माभेद एव तात्पर्यम् ॥

११. ‘यावद्विकारन्तु विभाग’ इति सूत्रस्य परमात्म-भिन्नस्य विकारत्वे एव स्वारस्यं, विभाग उत्पत्त्यर्थकत्ववर्णनन्तु विलुष्टमप्रसिद्धार्थकल्पनञ्च ॥

अत एव “यावद्विकारन्तु विभागो लोकवत्” इति विभक्तत्वावच्छेदेन विकारत्वमाह । अन्यथा मुक्त्यन्वयितया अनिरयत्वानर्हजीवस्य विकारत्वानुपपत्त्या ब्रह्मभिन्नत्वे च विकारत्वावश्यम्भावे जीवोक्तिरूपस्वरूपः स्यादिति महदनिष्टमापद्येत । यत्तु “आत्ममिदं सर्वं” मित्याकाशस्यापि विकारत्व-यावद्विकारं “तत् तेजोऽसृजत” इत्यादा-

चनुक्तोऽपि विभागः उत्पत्तिरुक्तैव भवति । यथा लोके सर्व एते देवदत्तपुत्रा इत्यभिधाय केषांश्चिदुत्पत्तिवचनेन सर्वेषामप्युत्पत्तिरुक्तैव स्यात् तद्वत् इति । तन्न । (सि-सि-नम्) विभागपदस्योत्पत्तावप्रसिद्धेः । “ऐतदात्म्य-मिदं सर्वं” इत्युक्तस्य विशेषोपसंहारः तत्त्वमसीति इति तव मते तस्य जीवसाधारण्येन विकारवचनत्वाभावात् । अन्यथा तस्यापि परस्मादुत्पत्तिरुक्तैव स्यादिति “नात्मा-ऽश्रुते” रित्यादिन्यायविरोधः । तस्मात्पूर्वोक्त एव सूत्रार्थः इति जीवब्रह्माभेदः सूत्रसम्मतः ॥

१२. न स्थानतोऽपीति सूत्रे उभयलिङ्गस्य नेत्यनेनान्वये एव स्वारस्यम्—सर्वत्रेत्यनेनाभिसम्बन्धे निषेधस्य प्रतियोग्यध्याहारकेशः, उपाध्यवस्थानप्रयुक्तदोषसम्बन्धाभावप्रतिपादनपरत्वेन सूत्रस्यैव वैयर्थ्यं, सम्भोगप्राप्तिरिति सूत्रेणैव गतार्थत्वात् । अधिकाशङ्कायान्तु सौत्रहेत्वानर्थक्यं, तस्य तदनिवर्तकत्वात् ॥

अत एव “न स्थानतोऽपी” त्यधिकरणेन परमात्मानं निर्विशेषमाह, सविशेषत्वे विरुद्धधर्मवत्त्वेन प्रतीयमानयो-जीवब्रह्मणोर्विवक्षिताभेदानिर्वाहादिति । यत्तु सविशेष-मेवानेन ब्रह्मोपपाद्यते, ब्रह्मणो हि तत्तन्निष्ठापाधिष्व-वस्थानतो जीवस्येव दोषसम्बन्धशङ्कायां इदमुच्यते, न स्थानतोऽपि दोषसम्बन्धः, यतः सर्वत्र श्रुतिस्मृतिषु उभय-लिङ्गं निरस्तनिखिलदोषतासमस्तकल्याणगुणात्मतारूपो-भयलक्षणं ब्रह्मावगम्यते “एष आत्मा अपहृतपाप्मा” “निरवद्यं निरञ्जनं” “सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः” “समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ” इत्यादिष्विति । तद-युक्तम् । “सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्” इत्येवा-स्य गतार्थत्वात्, तत्रापि ह्यपहृतपाप्मत्वमेव हेतुः । अथा-पहृतपाप्मत्वेनाकर्मनिमित्तेऽपि देहावस्थाने तन्निबन्धनो-ऽपुरुषार्थसम्बन्धो दुष्परिहरः । न हि राजापराधनिमित्ते वा चोरस्य, स्वच्छन्दनिमित्ते वा राज्ञो दुर्गन्धादिदुःखभूमि-ष्ठकारागृहावस्थानेऽनर्थसम्बन्धो विशिष्यते । जीव इति हि देहयोगैकहेतुरनर्थयोगः । अन्य

कर्माणि भोगमर्पयेयुः, इत्येवमिहाम्यधिकाऽऽशङ्का इति चेत्तर्हि श्रौतापहृतपाप्मत्वादेरप्रयोजकीकृतत्वात् चोद्य-पदस्यैव पुनरुपादानं उभयलिङ्गं सर्वत्र हीत्यनर्थकं स्यात् । अपि च देहावस्थानप्रयुक्तानर्थासम्बन्धे जीवसाधारण-मुभयलिङ्गत्वमप्रयोजकम् ॥

१३. “भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतचरणात्” इत्यत्र देहयोगरूपावस्थामेदादित्यर्थकत्वे उपस्थितिकल्पनाकलेशः, “अतद्वचनात्” इत्यत्र तच्छब्दस्य दोषसम्बन्धपरत्वे प्रकृ-तावमर्शस्वारस्यभङ्गश्च ॥

नन्वेतदेव निरस्यते सूत्रेण “भेदादिति चेन्न प्रत्ये-कमतद्वचनात्” उभयलिङ्गस्यापि जीववदेव देहयोग-रूपावस्थामेदादपुरुषार्थयोगोऽवर्जनीय इति चेत्—न “यः पृथिव्यां तिष्ठन्—स त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः” “य आत्मनि तिष्ठन्—स त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः” इति प्रतिपर्यायं नित्यत्वस्यावक्तव्यतया तत्तदवस्थानप्रयुक्तदोष-सम्बन्धाभाववचनात्—इति । उच्यतां सकृदित्र शतशोऽ-पि । कथमप्रयोजकतोद्धारः । अनेनातिरोहितोभयलिङ्गत्वं सूच्यते, जीवस्तु कर्माविद्यावरणतिरोहितज्ञानादिगुण इति तदुद्धार इति चेत्, हन्तैवमतिरोहितत्वेन हेतुरनेन विशेष्यत इत्यापन्नम् । ततश्च सूत्रकृतोऽविशेषितहेतु-प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरश्च निग्रह आपद्येत । अपि च देहयोगरूपावस्थामेदात् इत्युपस्थितिकल्पनाकलेशः, अतद्वचनादिति कल्प्योपस्थितिकापुरुषार्थद्वयविषयत्वे तत्पदस्य प्रकृतावमर्शस्वारस्यभङ्गश्च ॥

च ते तस्यादिश्रुत्युक्तं सारं प्रमापकमेवेति । विद्यते । is seen । deny the । वा । कृत्वा । se nobody w and sacrifices if he ly the fruits in the respectav

स्यात् । अपि चैवं निषेध्यस्य स्थाननिमित्तानर्थसम्बन्ध-
स्य प्रागप्रसक्तेरिहाध्याहारगौरवप्रसङ्गः । (सि-सि-नम्)
यत्तु वेङ्कटनाथीये स्ववाक्यस्थस्यापि गुणस्य स्वरूपत-
एव निषेधानुपपत्तेः अध्याहारः, न हि गुणो गुण-
त्वादेव निषेध्यः; वैपरीत्यात् । न च दोषकोटि-
निक्षेपेण तन्निषेधः; सर्वज्ञत्वादेर्दोषत्वस्य प्रमाणाभावात् ।
अतः पारिशेष्यादोष एव निषेध्य इति स्थिते जागरित-
स्वप्नाद्यवस्थासु जीवस्य ये दोषाः पूर्वेष्वधिकरणेषूक्ताः
प्रकृताः त एवात्र निषेध्यतया सूत्रकृदभिप्रेता इति स्पष्टं
इति—तन्न युक्तम् । धर्मत्वादेव निषेध्यत्वोपपत्तेः ।
अत एव “अथात आदेशो नेति नेति” इति
प्रकृतसर्वप्रपञ्चनिषेधेन ब्रह्मोपदिश्यते । आह च
सूत्रकारोऽपि “प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो
ब्रवीति च भूयः” इति ॥

१४. प्रकृतैतावत्त्वं हीतिसूत्रे प्रकृतपदं “अथात आदेशो
नेति नेति” इति श्रुतेः ब्रह्मणि मूर्तामूर्तप्रपञ्चनिषेधार्थकत्वे
एव स्वरसं, न तु एतावत्त्वप्रतिषेधपरत्वे; एतावत्त्वस्याप्रकृ-
तत्वात् ॥

यत्तु “अथात आदेशो नेति नेति” इति वाक्ये
न सप्रपञ्चता पूर्वसन्दर्भगता निषिध्यते । अपि तु
मूर्तामूर्तात्मकं ब्रह्मणो रूपमित्युक्त्या तावन्मात्रमेव
ब्रह्मणो रूपमिति शङ्कायां, नेति नेतीति वाक्येन
तावन्मात्रमेव ब्रह्मणो गुणजातं न भवतीति प्रतिपाद्यते ;

सप्तम्यां तावन्मात्रतायाः प्रतिषेधाय परा-

सप्तम्यां तावन्मात्रतायाः प्रतिषेधाय परा-

सप्तम्यां तावन्मात्रतायाः प्रतिषेधाय परा-

सप्तम्यां तावन्मात्रतायाः प्रतिषेधाय परा-

सप्तम्यां तावन्मात्रतायाः प्रतिषेधाय परा-

सप्तम्यां तावन्मात्रतायाः प्रतिषेधाय परा-

द्वयातिरिक्तगुणान्तररहितत्वं, तस्यासंशब्दितत्वात् ।
नह्येतस्मादिति वाक्येऽपि ब्रह्मणोऽन्यदुत्कृष्टं नास्तीति
योजनायामन्यपदस्य वैयर्थ्यात्, अन्यस्मिन्नेवोत्कृष्टत्व-
प्रसक्तेः । तस्मात् पूर्ववाक्येन मूर्तामूर्तात्मककृत्प्रपञ्चो
निषिध्यते । निषेधवाक्यार्थं स्वयमेव श्रुतिराह—न
ह्येतस्मादिति—एतस्मात् ब्रह्मणोऽन्यत्वेन भासमानं
यत्परमन्यद्वस्तुजातं तद्यतो नास्ति अतो नेतीत्युच्यते इति
भगवत्पादसम्मतः पन्था एव समीचीनः । एवञ्च प्रकृतैतावत्त्वं
हि प्रतिषेधतीत्यत्रापि प्रकृतं एतावत्त्वं प्रतिषेधतीति
नार्थः, इयत्तायाः अप्रकृतत्वात् । परन्तु प्रकृतं एतावत्
यस्य तत्प्रकृतैतावत्, तस्य भावः प्रकृतैतावत्त्वं, तच्च
प्रकृतं यदेतावत् तदेव; विशिष्टवाचकाद्वावप्रत्ययेन
विशेषणस्यैव प्रकृतिजन्यबोधप्रकारीभूतस्याभिधानात् ।
तथा च पूर्वं प्रकृतं यदियत्तापरिच्छिन्नं वस्तु मूर्ता-
मूर्तात्मकं द्वैरास्येनोक्तं तदप्रतिषेधतीत्येव सूत्रार्थः ।
अत्र प्रकृतं प्रतिषेधतीत्यनुत्वा प्रकृतैतावत्त्वमिति
बहुव्रीह्युत्तरभावप्रत्ययेन तदभिधानन्तु, मूर्तामूर्तात्मक-
प्रपञ्चस्य न यत्र कुत्रचिन्निषेधः, अपि तु ब्रह्मण्येव,
यत्सम्बन्धित्वेन पूर्ववाक्ये श्रुतम् इत्येतदर्थलाभार्थम् । तथा
सति हि प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं
मिथ्यात्वं बोधितं भवेद्बोधनीयं इति श्रुत्यभिप्रायः
प्रकटितो भवेदिति । तल्लभश्चैवं—विशिष्टाद्वावप्रत्ययेन
विशिष्टसम्बन्धित्वेन रूपेण विशेषणोपस्थापनेन मूर्ता-
मूर्तप्रपञ्चविशिष्टं यत् ब्रह्म तत्सम्बन्धित्वविशिष्टस्य निषेधे
तत्र तदभावो बोधितो भवेदिति । प्रकृतत्वत्वं इति अनुत्वा
एतावत्त्वेनापि प्रकृतस्य घटनं तस्य परिच्छिन्नतया निषेधा-
र्हत्वद्योतनाय, उपसर्जनतया प्रकृतब्रह्मणो व्यावर्तनाय
च । एतेन अद्वैतिनां मते त्वप्रत्ययस्य, एतावत्त्वमित्यस्यैव
वा वैयर्थ्यं इति वेङ्कटनाथीयाद्युक्तं समाहितं वेदितव्यम् ।
स्पष्टश्चायमर्थो “न स्थानतोऽपि” “प्रकृतैतावत्त्वं”
अधिकरणीयब्रह्मविद्याभरणपरिशीलने । भगवत्पाद-
परि श्रीभाष्यादिषु सङ्कथमानस्य परिहारोऽपि

तत्रैव कण्ठत उक्तः, विस्तरमयानेह लिख्यते ।
एवञ्च ततो ब्रवीति च भूय इत्येतदपि नामधेयविषयं
न तु गुणजातविषयं, उक्तञ्चेतदपि ब्रह्मविद्याभरणे
उक्तप्रस्तावे । तथा च उभयलिङ्गत्वस्य त्वत्राक्यस्यस्यैव
निषेधत्वसम्भवात् निषेध्याद्याहारगौरवं दोष एव ।
जीवावस्थानिरूपणप्रसङ्गात् जीवस्य तत्तत्स्थानप्रयुक्तानर्थ-
सम्बन्धो बुद्धिस्थ इति ब्रह्मणि तस्यायं निषेध इति यदि
कल्प्येत, तत एव श्येनलयोद्भयनाभ्यामिव नीडस्य,
जीवलयोद्गमनाभ्यां ब्रह्मणः सविकारत्वमपि स्यादबुद्धि-
स्थमिति तस्यायं प्रतिषेध इति किं न कल्प्येत । तथा
च सन्दिग्धार्थं सूत्रमापद्येत । अल्पाक्षरमसन्दिग्धञ्च
सूत्रम् । (सि. सि. नम्) ॥

१५. आह च तन्मात्रं इति सूत्रे प्रकाशमानं ब्रह्म इत्य-
स्मिन्नेवार्थे तन्मात्रपदस्वारस्यम् ॥

किञ्चैवं “आह च तन्मात्रम्” इति सूत्रमसङ्गतम् ।
अत्र हि मात्रशब्दो न वचनविशेषणम्; विषयसमभि-
व्याहारात् । तत्र, “तन्मात्रमाह नान्यद्वाक्यान्तरावगतं
निषेधति” इति व्याख्यानमसङ्गतम् । “तदाह
केवलम्” इति हि तदा स्यात् । अथ तन्मात्रमाह नान्य-
निषेधमिति व्याख्यायेत, तर्हि “प्रकाशवच्चैवैयर्थ्यम्”
इति प्रकृतपरामर्शात् प्रकाशमात्रं ब्रह्माह, तत्र नान्यनिषेधं
इति वैरूप्यमापद्येत । प्रकाशरूपत्वमात्रमाह इति
व्याख्याने च प्रकृतावमर्शस्वारस्यमङ्गः । तस्मात् तत्त्व-
मसीत्यादिवाक्यार्थप्रतिपत्त्युपयोगितया त्वम्पदार्थे जीव-
स्वरूपे निरूपिते तत्पदार्थो ब्रह्म निरूप्यते न
स्थानतोऽपीत्यादिना । तत्र ब्रह्मणः सविशेषनिर्विशेषो-
भयरूपश्रवणात् एकस्य स्वभावादुभयरूपायोगेऽपि
स्थानतः—पृथिव्याद्युपाधियोगात् सविशेषत्वं भविष्य-
तीति प्राप्ते, न स्थानतोऽपि परस्य तदुभयलिङ्गं वा
प्रतिपत्तयः, सर्वत्र हि ब्रह्मतत्त्वपरेषु “अस्थूलमन्यते
“अशब्दमस्पर्शं” “केवलो निर्गुणश्च”

नेत्यात्मा” इत्यादिषु निखिलविशेषनिषेधो गम्यते
इत्युच्यते । एवं सति आह च तन्मात्रं प्रकाशैकरसं
“अयमात्मानन्तरोऽबाह्य” इत्यादिः, अतोऽपि नोभय-
लिङ्गं, इति प्रकृतविषया हेतुसमुच्चययोजना श्लिष्टा ।
परस्य तु मात्रपदलभ्यविशेषो वा, अप्रकृतशङ्कानिरास-
समुच्चयो वा चार्थ इति क्लिष्टयोजना । नन्वत्र यदि
ब्रह्म अरूपवदेव, तत्प्रधानत्वात्, तर्हि रूपवदुपदेश-
वैयर्थ्यमित्याशङ्क्य, “प्रकाशवच्चैवैयर्थ्यम्” सौरादि-
प्रकाशवदौपाधिको रूपभेद उपासनार्थमुपदिश्यत इति
सूत्रिते, तन्मात्रं प्रकाशैकरसमाहेत्यप्रकृतार्थविषयमा-
पद्येतेति चेत्सत्यं शब्दमात्रादपि तु प्रकृतविषयत्वनिर्वाहः
“नालीकासनमीश्वरः शिखरिणां तत्कन्धरोत्थायिनो
गन्धर्वाः” इत्यादिबदिति । नन्वौपाधिको ब्रह्मणः
सर्वज्ञत्वसर्वकर्मत्वादिविशेष उपगम्यते । सत्यं । तस्या-
विद्यामात्रत्वमपि । तदिदमत्र ज्ञेयब्रह्मण्युपाधितोऽपि
सविशेषत्वनिषेधे फलितम् । यत्तु सकलविशेषमृषात्व-
मारम्भणाधिकरणेनैव सिद्धम् । न च श्रुतिविरोध-
समाधयेऽयमारम्भः । विधिनिषेधानां विषयभेदेना-
विरोधात् । अपच्छेदन्यायनेयत्वाद्वा । अपि च विरोधेऽपि
निषेधार्थं नानुवादः ; लोकतोऽप्राप्तेः । नोपासनार्थ-
मारोपः ; स्वरूपपरवाक्यसिद्धत्वात् । तस्मादर्थभेदा-
श्रयणेन विधिनिषेधौ नेतव्यौ । अन्यथा सर्वगन्धादि-
शब्दाप्रामाण्यमेवोक्तं स्यात्—इति—तत्र नान्यविधि-
निषेधयोस्तुल्यविषयत्वात् नान्य-
नेयत्वात् । (तत्रैव नान्यविधि-
निषेधोऽपि नान्यविधि-
सम्भवति ।) विद्यते । It is seen / deny the
“... आप्तपरमेश्वरः”
... रघुत्तमः ...
... The ...
... and sacrifices if he ...
... ly the fruits in the ...
... respectav

कर्तव्यः, तथाऽपि इहाप्यध्याये महावाक्यार्थज्ञानसाधन-
तया पदार्थशोधनस्य कर्तव्यत्वप्राप्तेः तत्पदार्थशोधन-
प्रसङ्गेन निर्विशेषसविशेषत्वप्रतिपादकश्रुतिविरोधपरिहार-
स्येहापि सङ्गतत्वात् । यदपि लिङ्गशब्दस्तावत्
ज्ञाप्यातिरिक्ते ज्ञापके प्रसिद्धः, निर्विशेषत्वधर्मश्च
नोपगम्यते, तत्र नोभयलिङ्गं, किन्तु निर्विशेषलिङ्गमेव,
निर्विशेषमेवेति क्लिष्टार्थं कल्पयेत् । अपि च नोभयलिङ्गं,
किन्तु सविशेषलिङ्गमेवेति किं न भवेत् । सर्वत्र हि
निर्विशेषत्वं प्रतिपाद्यत इति चाध्याहार्यं, सविशेषत्वं
प्रतिपाद्यत इत्याहारे को निवारकः इत्यादि—
तदप्यसारम्—(सि-सि-नम्) लिङ्गयते गम्यते इति
लिङ्गशब्दस्य ज्ञाप्यस्वरूपवृत्त्युपपत्तेः । तत्रापि ज्ञापकधर्मद्वयं
प्रतिपाद्यते सर्वत्र श्रुतिषु परार्थानुमानवत् इति विवक्षिते
ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वन्यायविरोधात् । तद्वतः प्रतिपादने
च ज्ञापकत्वविवक्षावैयर्थ्यात् । स्थानतोऽपि नोभयलिङ्गं
इति सामर्थ्यात् सविशेषलिङ्गप्रतिज्ञाया आर्थत्वात् ।
सा च स्फुटिता “अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्”
इति । यत् “सर्वानुप्रवेशेन सर्वनामत्वेऽपि ब्राह्मणो
यजेतेत्यादि कर्मवश्यत्वमनेन परिह्रियते, अरूपवत्
ब्रह्म रूपरहिततुल्यमिति” इति—तत्र युक्तम्—
तत्प्रधानत्वादिति जीवसाधारण्यादप्रयोजकतापातात् ।
सोऽपि हि देवमनुष्यादिनामरूपभेदेषु प्रधानमिति ।
नामरूपभेदकत्वेनेति हेतुविशेषणे चाध्याहारगौरवात् ।

एव सूर्यकादिदृष्टान्तः परमात्मनः श्रुतिषु प्रसिद्ध
उपपन्नो भवति इति हि तस्यार्थः । “यतोऽनाना-
विधेषु स्थानेषु स्थितस्यापि परस्य ब्रह्मणो न तद्व्युक्त-
दोषभाक्त्वं, अत एव जलदर्पणादिप्रतिबिम्बितसूर्यादि-
वत्परमात्मा तत्रावस्थितोऽपि निर्दोष इति शास्त्रेषु
उपमा क्रियते “आकाशमेकं हि यथा घटादिषु
पृथक् भवेत् । तथाऽऽत्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारेष्विवा-
शुमान् । एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् इत्यादिषु” इति
व्याख्यानन्वयुक्तम्—सूत्रसूचितश्रुतिस्वारस्यभङ्गकत्वात्—
“आकाशमेकं हि यथा” इत्यत्र हि एकस्यैव सतः
आकाशादेः ययोपाधिषु पृथग्भावः तथाऽऽत्मनोऽपीति
आत्मन एकत्वाविरोधि पृथक्त्वं इत्येष एवार्थः स्वस्सतो
लभ्यते । अन्येषां व्याख्याने च तथात्मैक इत्यत्रैक-
शब्दस्यैकत्वभाव इत्यर्थवर्णनात् स्वारस्यभङ्गः । एवं
“एक एव हि भूतात्मा” इत्यत्रापि आत्माभेदे एव
स्वरसः । बहुधा चैवेत्यस्यानन्वितार्थकत्वञ्च । स्पष्ट-
श्चायमर्थोऽद्वैतरत्तरक्षणे ॥

१६- अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् इति सूत्रे कस्य-
यस्वारस्यं परमात्मनः औपाधिकं परन्तु काल्पनिकं अल्पत्वं
इत्यभ्युपगन्तृणां दर्शने एव, वृद्धिहासभाक्त्वमिति सूत्रस्य
वृद्धिहासभाक्त्वनिवृत्तिः सूर्यकसाम्यं इति व्याख्यातृणां
निवर्त्यते इति पदाध्याहारदोषेणास्वारस्यम् ॥

किञ्च “अत एव चोपमा” इति सूर्यकादिदृष्टान्त-
साम्यं श्रुत्युक्तं सूत्रितं, तच्च साम्यं “अनुबुदब्रह्मणात्”
इति आक्षिप्तं, वृद्धिहासभाक्त्वं” इति च दृष्टान्तदार्ष्टा-
न्तिकसाम्यं निरूपितं इति स्वारसिकोऽर्थः प्रतीयते ।
अन्येषाञ्च व्याख्याने आक्षिप्तस्य दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकसाम्यस्य
“वृद्धिहासभाक्त्व” मित्यनेन परिहार एवं वृद्धिहासा-
विरोधभाक्त्वाभावः साम्यं विवक्षितं इति । ततश्च
व्याख्यानं स्पष्टतरम् । किञ्च अन्येषाम्भेदे
सोऽपि न स्वरसः, तस्य हि प्रसिद्धसूर्यापेक्षया

अल्पः सूर्यादिरर्थः, तन्मते च प्रसिद्धसूर्यापेक्षया वस्त्वन्तरं
बिम्बप्रतिबिम्बभावस्थले नाङ्गान्निर्यते यदल्पादिरूपं प्रसि-
द्धसूर्यापेक्षया स्यात् । तस्मात् “न स्यान्तोऽपी” त्वारम्य
“दर्शनाच्च” इत्यन्तं सूत्रजातं परमात्मा वस्तुतो निर्विशेषः
उपाधितस्तु सविशेष इव, विशेषा आविद्यका इति यावत्
इत्यभिनेवाथं सूत्रतत्सूचितश्रुतिस्वारस्यमिति श्लिष्टा
श्रीभागवत्पार्दयेव योजना । तदेवं जीवब्रह्माभेदानुकू-
लनिर्विशेषब्रह्मवाद एव सूत्रकारभित इति सिद्ध्यति ।
अत एव “तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्”
इति मुखत एवात्मनो ज्ञातृत्वकटृत्वात्कान्तिगत्यागातव्य-
पदेशो बुद्धिसत्त्वगुणाध्यासाश्रय इति सूत्रयति ब्रह्माभेदा-
नुकूलतया । यत् “कथं बुद्धिगुणसारत्वादित्युच्यते,
तच्छब्दो हि प्रकृतपरामर्शी, न च बुद्धिः प्रकृता ।
ज्ञानन्तु ज्ञोऽत एवेति प्रकृतम् । तेन ज्ञानगुणसार-
त्वात् विज्ञानत्वव्यपदेशो “यो विज्ञाने तिष्ठ” नित्यादौ ।
प्राज्ञवत् । यथा विपश्चितो ब्रह्मणो ज्ञानगुणसारत्वात्
ज्ञानव्यपदेशः, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति स एको
ब्रह्मण आनन्द” इत्यानन्दगुणसारत्वाद्वा तद्व्यपदेशः
“यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्” इति व्याख्येयं
सूत्रम्—इति—तत्र युक्तम्, परस्यापि “भेदादिति चेन्न
प्रत्येकमतद्वचनात्” इत्यादौ कथञ्चिद्बुद्धिसन्निहितमात्रा-
वमर्शस्वीकारात्, इहापि बुद्धिसत्त्वस्य “बुद्धेर्गुणेनात्म-
गुणेन चैव” त्यादिप्रकृतविषयसन्निधानात्, “अवस्थि-
तिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात् हृदि हि” इति हृच्छ-
ब्देन प्रकृतत्वाच्च ॥

१७. तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेश इत्यत्र ज्ञोऽत एवे-
त्यत्र उपसर्जनीभूतज्ञानपरत्वे तच्छब्दस्य प्रकृतप्रधानपराम-
र्शित्वस्वारस्यमङ्गः, बुद्धिपरामर्शित्वे तु न स दाषः ॥

व्यवहितावमर्शश्च परस्यापि । उपसर्जनान्न
दोषोऽधिकः । सम्प्रतिपन्नश्चायं “पानव्य”
“तथा प्राणाः” “तदभावो नाडीषु तच्च”
अपि च आनन्दगुणसारत्वाद्यथा प्राज्ञस्या

इति दृष्टान्तं व्याचक्षाणेन बुद्धिसन्निहितमात्रावमर्शि तद्-
वृत्तमुपगतम् । अन्यथा दृष्टान्ते हेतुसाध्यवैरूप्यापत्तेः ।
न चायं यो यद्गुणसारः स तद्व्यपदेश इति सामान्यतो
दृष्टान्तः । गन्धादिगुणसारे कुसुमादौ तद्व्यपदेशेन
व्यभिचारात् । यत्—बुद्धिगुणसारत्वात्प्राज्ञस्य न
दहरत्वव्यपदेशः इत्यतो दृष्टान्तः साधनविकलः, प्रयुक्त-
हेत्वतिरिक्तौपाधिकत्वमात्रसाम्यन्तु क्लिष्टमित्यादि—
तन्न । न हि जीवस्य बुद्ध्युपाधिकोऽल्पत्वव्यपदेशः
इति हेतुना सिद्धाधिक्यमितम् । किन्तु तथा व्यपदे-
शानन्यथासिद्धावपेक्षितोपपत्तिमात्रमुच्यते बुद्धिगुणसार-
त्वादिति, माभूत्परमात्मनो विभुत्वमिव अश्रुतोपाधि-
कत्वात् आराप्रमात्रत्वादि जीवस्वभाव इति शङ्का
इति । प्राज्ञस्यापि “दहरं पुण्डरीकं वेश्म
दहरोऽस्मिन्न्तराकाशः” इत्यादिव्यपदेशो हृदयो-
पाधिकस्तुल्य इति प्राज्ञवदित्यत्र दृष्टान्तः, न
तु हृदयोपाधिकमणुत्वमित्यत्र, येन परस्यातदुपाधित्वेन
वैषम्यमाशङ्क्येतेति । परेषान्तु यद्यात्मा चिद्रूपः
तत एव ज्ञानव्यपदेश इति कृतं ज्ञानगुणसारत्वेन ।
अथ न, तर्हि स्वयञ्ज्योतिष्ट्वाद्यान्नायविरोध इति ।
[सि. सि. नम्] तस्मात् “तद्गुणसारत्वा”
दित्येतेन जीवे प्रतिभासमानधर्माणां बुद्धितादात्म्याध्यास-
मूलकत्वमेव सूत्रितमिति युक्तम् । यत् जीवब्रह्मा-
भेदस्य सूत्रसम्मतत्वे “भेदव्यपदेशाच्च” इत्यादि
सूत्रेषु

“... is seen / deny the
... The ar
... and sacrifices if he
... fruits in them
... respectr

सूत्रकारीयोऽपि व्याख्यातः । विशिष्टविषयत्वात्तस्य । यदपि “अधिकन्तु मेदनिर्देशात्” इति मेद एव व्यवस्थापितः सूत्रकारेणेति । तदप्यसत्—अत्र मेद-वाचकपदामावात् । अधिकं इत्यस्य अर्थान्तरभूत-मित्यर्थे लाक्षणिकत्वस्यैव वक्तव्यत्वात् । सति सम्भवे लक्षणाया अन्याय्यत्वात् । अमेदमूलकदोषाशङ्कायाः मेदव्यपदेशमूलकमेदव्यवस्थापनमन्तरा परिहारासम्भवात् लक्षणाकल्पनमित्यपि न युक्तं, स्वायत्ते शब्दप्रयोगे तमप्रयुञ्जानस्य सूत्रकृतो मेदव्यपदेशोपपादनाय अमेदव्य-पदेशानुपमर्देन कथञ्चिद्भेदस्य तदुपपादककाल्पनिक-सर्वज्ञत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वादिव्यवस्थया हिताकरणादिदोष-प्रसक्तिवारणस्य च तात्पर्यविषयताया उच्यते । स्पष्टश्चायमर्थो दीक्षितेन्द्रकृतशिवाद्वैतनिर्णये । वैराग्य-पादादिषु जीवस्य संसारित्वप्रदर्शनं न शुद्धस्य । यच्च “नात्माऽश्रुतेः” “असम्भवस्तु सत” इत्यधि-करणद्वयं जीवब्रह्मेदे व्यर्थमिति । तत्र । तयोर्जीवपर-वाक्यानां, ब्रह्मवाक्यानाञ्च, विरोधपरिहारार्थत्वात् । जीवब्रह्मामेदवादेऽपि कानिचिज्जीवपराणि कानि-चिद्ब्रह्मपराणि इति व्यवस्थाया अङ्गीकारात् । तयोः शुद्धस्वरूपस्यैकत्वेऽपि, तद्वोधद्वारीभूतबोधप्रकारी-भूतधर्माणां काल्पनिकत्वेऽपि, तत्तदसाधारणत्वेन तादृशव्यवस्थाया उपपन्नत्वाच्च । यदपि “नात्माऽश्रुते” रित्यत्र, तदनुक्तो-

र्भवती” त्युपक्रान्तस्यात्मनः स्वयंज्योतिष्वस्य स्वभावस्यां प्रदर्श्य “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवती” ति उपसंहृतत्वात् स्वभावस्योपन्यासः आत्मस्वप्रकाशत्व-निर्धारणार्थं इति वक्तव्यम् । तत्र च तस्योपयोगस्त्वेवं— जागरितव्यवहारो ह्यादित्यादिपरमार्थप्रकाशसाध्यो लोक-दृष्ट्याऽवगतः । स्वप्नोऽपि व्यवहारः पारमार्थिक-प्रकाशसाध्य एव वक्तव्यः । तदानीञ्च आदित्यादीनां पारमार्थिकज्योतिषामभावात् परमार्थं ज्योतिर्व्यवहारो-पयुक्तमात्मैव परिशिष्यते इति । तत्र यद्यादित्यादिकमपि पारमार्थिकमुपगम्येत, परमार्थत्वेनात्मज्योतिःपरिशेषो दुर्लभः स्यात् । अतः प्रधानप्रतिपाद्यस्वयंज्योतिष्वानु-साराय स्वाप्नपदार्थानां जाग्रत्कालीनपदार्थवैलक्षण्यप्रति-पादनार्थं जाग्रत्कालब्रह्मात्वात्परपर्यायप्रातिभासिकत्वव्य-वस्थापनार्थमिदमधिकरणमिति न किमप्यनुपपन्नम् ॥

१८. मायामात्रं तु इति सूत्रस्य स्वप्नसृष्टात्व-परत्वाङ्गीकारे कात्स्न्येनेतिपदवैयर्थ्यम् ॥

यदप्यत्र मायाशब्द आश्चर्यवाची न मिथ्यावाचीत्यादि, तदप्यनुपपन्नम्—“ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयते” त्यादि भाग-वत्श्लोकेन अनिर्वचनीय एव मायापदव्युत्पादनात् ॥

परमते मायामात्रसूत्रस्य तदीयजीवसृष्टत्वपूर्वपक्षाविरोधेन सिद्धान्तत्वव्याहृतेश्च—मायामात्रं, आश्चर्यभूतः स्वप्नः इति प्रतिज्ञायां जीवसृष्टत्वाविरोधात् । जीवस्य कात्स्न्येना-नभिव्यक्तसत्यसङ्कल्पत्वादिस्वरूपत्वात् इति त्वदभि-मतहेतुवैयधिकरण्यस्यापरिहार्यत्वाच्च । किञ्च कात्स्न्येन इति च व्यर्थम् । न च स्वप्ने सत्यसङ्कल्पत्वाभिव्यक्तिः स्यादिति शङ्कानिरासायेदमिति शङ्क्यम् । तस्य कात्स्न्येन पटोऽनवदातः साकल्येनानवदातः इत्यादाविव विशेष्यजीवे विधेयानभिव्यक्तिव्यक्तिव्याप्तिपरिच्छेद-

कादाचित्कतद्व्याप्तावप्युपपद्यमानस्य सार्वदिकानभि-प्राप्तिः । आश्चर्यरूपत्वञ्च जाग्रत्कालिक-विरोधेन दुर्निरूपमिति विवेचितं सन्ध्याधि-

करणे शिवार्कमणिदीपिकायाम्, विस्तरभयानेह लिख्यते ।
प्रातिभासिकत्वरूपं एतादृशमेव च वैधर्म्यमभिप्रेत्य
“वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्” इत्युक्तम् । परमते चेदं
सूत्रं तेषां प्रतिकूलम्—सर्वप्रपञ्चसत्यत्वादिनां तेषां
जाग्रत्स्वप्नवैधर्म्यसूत्रणानुपपत्तेः । “स्वप्नमिध्यात्वमभ्यु-
पेत्येदं सूत्रं” इति श्रुतप्रकाशिका स्वप्नमिध्यात्वे सूत्र-
स्वारस्यं अङ्गीकरोति इति ॥

अवेद्यत्वघटितस्वप्नप्रकाशत्ववतो निर्विशेषस्य ब्रह्मणो
वेद्यत्वव्याप्तजिज्ञास्यत्वासम्भवं इत्यपि न शङ्कनीयम् ।
चिद्विषयत्वरूपवेद्यत्वाभावघटितत्वात्स्वप्नप्रकाशत्वस्य, वृत्ति-
विषयत्वमात्रेण च जिज्ञास्यत्वस्योपपत्तेः । अन्यत्र वेद्यत्व-
साहचर्यदर्शनमात्रस्य चाप्रयोजकत्वात् । न च वृत्तिज्ञाने
मानाभावः । “कामः सङ्कल्पो . . . धीर्भीरित्येतत्सर्वं
मन एवेति श्रुतेरेव प्रमाणत्वात् । वृत्तिविषयत्वादेव च
शास्त्रयोनित्वादित्येतदपि उपपादितं वेदितव्यम् । जन्मा-
द्यस्य यत् इत्येतदपि निर्विशेषविषयं प्रागुपपादितम् ।
उपलक्षणतया लक्षणत्वपक्षेऽपि स्वरूपमात्रोपलक्षणतया
अपि सम्भवेनाविरोधः । श्रीहर्षेण शास्त्रप्रामाण्यादीनां
दुर्निरूपतया अनिर्वचनीयत्वमुक्तं, न त्वलीकत्वम् ।
समन्वयात् इति सूत्रोक्तसमन्वयपदार्थस्य भेदप्राण-
बन्धुत्वेऽपि विचारदशायां भेदाङ्गीकारात् तद्विरोधस्या-
प्यभावः । ईक्षत्यधिकरणेऽपि ईक्षणस्य मुख्यत्वमुक्तं,
न तु सत्यत्वम् । मुख्यश्चेक्षणं ब्रह्मणोऽङ्गीक्रियते
आविद्यकम् । आरोपितमपि ब्रह्मण एवासाधारणम् ।
योग्यतावशादेवारोपदर्शनात् । न हि राजामात्ये राजत्वारोप
इति, स्तम्भेऽपि सम्भवति । स्पष्टश्चायमर्थोऽद्वैतसिद्धौ ।

१९. आनन्दमयोऽभ्यासादित्यत्र अभ्यासपदं आदरेण
पुनर्वचनरूपे तात्पर्यलिङ्गे एव प्रसिद्धं गुणनिरूपार्थं गुणिते
वा अप्रसिद्धम्, किञ्च गुणितानन्दगुणयोगपरत्वे अभ्यास-
पदस्य, आनन्दमयस्तल्लिङ्गादित्येवोचितं स्यात्, आ-
लिङ्गादितिवत् ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति वाक्य-
शब्देन लक्षणायां तु अभ्यासपद-
समप्रयोजना न दोषाय ॥

[त्र. वि. णम्] “आनन्दमयोऽभ्यासा” इति
चाद्वैत्यभिमतयोजनाया एवानुकूलं अभ्यासपदम् ।
अभ्यस्यमानानन्दगुणयोगादिति तु न हेत्वर्थः । तथा
सति आनन्दमयस्तल्लिङ्गात् इत्येवावक्ष्यत् । तस्य चैवा-
नन्दविलक्षणत्वेन ब्रह्मलिङ्गत्वात् । तस्मात् तात्पर्य-
लिङ्गरूपाभ्यास एव सूत्रकृदभिप्रेतः । तदनुसारेण च
वाक्यमेव पक्षः, इति आनन्दमयपदेन ब्रह्म पुच्छमिति
वाक्यं लक्ष्यते । स्वप्रधानत्वेन च ब्रह्मप्रतिपादकं इति
साध्यस्याप्यध्याहारः । अभ्यासस्य तत्साधकत्वात् ।
आनन्दमयस्य पक्षत्वे तु उक्तसाध्यानन्वयः । तात्पर्य-
लिङ्गरूपाभ्यासस्य चोक्तसाधने एव स्वारस्यमिति
भगवत्पादीययोजनैव श्लिष्टा । ब्रह्म पुच्छमभ्यासादित्येव
वक्तुमुचितत्वेऽपि लाक्षणिकानन्दमयपदप्रयोगोऽर्थान्तर-
ग्रहणेन शङ्काविशेषो निराकर्तव्य इति द्योतनार्थः ।
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यनेन स्वप्राधान्येन ब्रह्म
प्रतिपाद्यते, न त्वानन्दमयशेषत्वेन । “असन्नेव स
भवती” इति मन्त्रे अभ्यासानुसारेण ब्रह्मणः प्राधान्याव-
गमात् । इहापि तस्यैव प्रत्यभिज्ञानात् स्वप्रधानमेव
ब्रह्म भविष्यतीति प्रतिपादिते प्रायपाठसहकृतोपक्रमस्थ-
पुच्छशब्दस्वारस्यानुसारेण “असन्नेव स भवती” इति
मन्त्रे ब्रह्मपदमानन्दमयलक्षकमस्तु ततश्चासिद्धो हेतुरिति
शङ्कायां आनन्दमयो न निगमनश्लोकप्रतिपाद्यः इति
साध्याध्याहारेण सूत्रयोजना, तत्र च न निगमनेन

is seen
deny the
The
nobody w
and sacrifices if he
ly the fruits in
respectav

मयाधिकरणे भगवत्पादीयभाष्यवतरणिकाकल्पतर्कोः
स्पष्टम् । प्रतर्दनाधिकरणे उपक्रमोपसंहारादिलिङ्गोपेत-
वाक्यसामर्थ्यात् इति हेतोः पर्यवसितार्थाङ्गीकारेऽपि
अखण्डार्थवादस्य अभिहितान्वयवादान्विताभिधानवादा-
विरोधात् नाद्वैतिनामननुगुणं तत् ॥ तदुक्तं लघुचन्द्रि-
कायां “ वाक्यस्याखण्डानुभावकत्वेऽपि अन्विताभिधान-
मभिहितान्वयश्च न विरुद्धयते—आकांक्षादिभिर्षादृशानुभवो
जन्यते, तज्जननानुकूलायाः शक्तेः पदनिष्ठायाः अन्विता-
भिधानरूपत्वात्, पदाभिहितार्थनिष्ठाया अभिहितान्वय-
रूपत्वात् ” इति । समानप्रकरणे विन्दुटीकायामप्युक्त-
मेतत् । एतेन—जिज्ञासासूत्रमेव तावदद्वैतिनां न घटते
इत्यादिकं वेङ्कटनाथीयोक्तदूषणमपास्तम् । यत्तु
प्रपञ्चमिथ्यात्वे सूत्राभिप्रेते कृत्स्नप्रसक्त्यादिदोषपरिहाराय
“ श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ” इति सूत्रायोगः ।
मिथ्यात्वादिति हि तदा स्यादिति । तन्न ।
भवतोऽपि तदयोगात् । आम्नायतदितरप्रमाणविरोधे
आम्नायस्य दौर्बल्यं वदतां भवतां लोकदृष्टन्यायेन
कृत्स्नप्रसक्त्यादिशङ्कायाः शब्दमूलत्वादिति परिहा-
रायोगात् । युज्यते चास्माकम् । जगदुपादानत्वमेवानुप-
पत्त्या मा स्म हीयेतेति तल्लक्ष्यब्रह्मणः शब्दमूलकतया
कथञ्चिदुपपादनीयत्वाभिप्रायोपपत्तेः [सि. सि. नं]
शब्दकोपं अङ्कितव्रतः शब्दान्तरप्रदर्शनेन परिहारो
महासहस्रनाम्नोऽपि सहावे तु “ आत्मनि चैव
परिणामवा-

आरम्भसंहतिमते परिहृत्य वादौ
द्वावत्र सङ्ग्रहपदं नयते मुनीन्द्रः ॥
तत्रापि पूर्वमुपगम्य विकारवादं
भोक्त्रादिसूत्रमवतार्य विरोधनुत्यै ।
प्रावर्तते व्यवहृतेः परिरक्षणाय
धर्मादिगोचरविधावुपयोगहेतोः ॥
साक्षादिहाभिमतमेव विवर्तवादं
आहृत्य सूत्रयति पूर्वमपेक्षमाणः ।
आरम्भणादिबचनेन विवर्तवादं
शक्नोति वक्तुमुदिते परिणामवादे ॥
आरुह्य भूमिमधरामितराऽधिरोढुं
शक्येति शास्त्रमपि कारणकार्यभावम् ।
उक्त्वा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन
सम्प्रत्यपोहति विकारमृषात्वसिद्धयै ॥
विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिः
वेदान्तवादे परिणामवादः ।
व्यवस्थितेऽस्मिन् परिणामवादे
स्वयं समायाति विवर्तवादः ॥
उपायमातिष्ठति पूर्वमुच्चैः
उपेयमाप्तुं जनता यथैव ।
श्रुतिर्मुनीन्द्रश्च विवर्तसिद्धयै
विकारवादं वदतस्तथैव ॥
अहं प्रजायेय बहु स्वयं स्या-
मित्यादिनाऽऽदौ परिणाममुक्त्वा ।
विकारमिथ्यात्वमयं ब्रुवाणा
विवर्तवादं श्रुतिरानिनाय ॥

इत्यादिभिः स्लोकैः ॥

ननु कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणं व्यर्थम्; विवर्तवादस्यैव
व्यवस्थितत्वमित्यत्रैवोद्धाटितत्वादिति चेत्—भवतोऽपि
“ श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ” इति सूत्रेण परिणामविशेषादित्यर्थेन
नैवेद्येन परिणामस्य व्यवस्थितत्वात्, कृत्स्न-

एवानुकूलम् । चतुर्थवाक्यमपि त्यक्तशरीरस्य मुक्तस्य विदुषः सर्वप्राणनहेतुपरब्रह्मभावं तदुपपत्त्यर्थं “नैज एवे”ति विशुद्धज्ञानरूपत्वं च प्रतिपादयत् तत्रैवानुकूलम् । अतो वाक्यशेषानुसाराच्च “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ती”त्यस्य शरीरापादानकोत्क्रमणप्रतिषेध एव स्वारसिकोऽर्थो ग्राह्यः । न तु स्वारस्यं त्यक्तमुचितम् । ननु शाखान्तरे “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति” इति पूर्वोक्तवाक्यस्थाने पाठो दृश्यते तदनुसारेणात्रापि अपादानत्वमेव सम्बन्धसामान्यार्थरूपप्रत्यर्थः, विशेषाभिधानन्तु ब्रह्माप्ययाभिप्रायेणेति चेत्—न—[सि. सि. नम्] “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति” इति वचनानर्थक्यात् । विदुषोऽप्युत्क्रान्तौ “तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति” इत्यस्याविशेषात् आत्मापादनकतदुत्क्रान्त्यप्रसङ्गात् । न च देहवियोगकाल एव ब्रह्मसम्पत्त्यवधारणात्तत्प्रसङ्गः । “यावन्न विमोक्ष्ये” इति सामान्यवचनस्य भोगाभावेऽपि लोकभेदे ब्रह्मसम्पत्त्या लिङ्गभङ्गात् इति विवक्षयोपपत्तेः । “अत्र ब्रह्म समश्नुते” इत्यतोऽपि न प्रसङ्गः ; अनुपोष्यामृतत्वविषयत्वापगमात् । अथाऽपि व्यवहितवाक्यान्तरालोचनया भोक्तव्याभावालोचनया वा सा यावत्प्रसज्यते तावत् सन्निहिताविद्वदुत्क्रमणापादानस्य शरीरदेशस्य तदा परामर्शप्राशुभावात् “योऽक्राम” इति स्ववाक्यसन्निहितस्यापि शरीरस्य प्रथमप्रसक्तिहेतुत्वेन परामर्शयोग्यत्वात् । अपि च देहवियोगसमकालमेव प्राणवियोगशङ्कायां “तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति” इति वचनव्यक्तिर्युक्ता, न तु “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति” इति वरणपरिभ्रमणेन गोपुरप्रवेशन्यायानुसरणं युक्तम् । उत्क्रान्तिशब्दस्य वियोगवृत्तित्वाभावात् । एवं “योऽक्राम” इति साकांक्षं स्यात् तत्पदस्य अत्रविषयत्वात् । [सि. सि. नम्] न—यथा लौकिक-आत्माभेदेन यत्तदोरैकार्थ्योपपत्तेः । अथवा प्रकरण-भेदे तस्येति तस्मादिति चेतरेतरत्र श्रुतस्येतेतर-तैरैकार्थाद्वक्ष्यमुपपन्नम् । अर्थपुष्टये तयोरितरे-

तरत्रोपसंहार्यत्वात्, प्राप्तशरीरापादानकत्वैकार्थानपवा-
दाच्च । किञ्च “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति” इति
वाक्यानन्तरं “अत्रैव समवनीयन्ते” इति प्राणानां
“अत्र ब्रह्म समश्नुते” इति श्लोकार्थानुगुण्येनात्रैव
लयश्रवणात् शरीरादेवोत्क्रान्तिप्रतिषेधः शाखान्तरेऽपि
स्वरसः । अत एवार्तभागप्रश्ने “यत्रायं पुरुषो प्रियते
उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो न” इति प्रश्ने, उत्तरे
“नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्र-
वयत्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेते” इति प्राणोत्क्रान्त्य-
पादोक्तस्य आध्मानेन वायुपूरणेन दृतिवदुच्छ्रवयनस्य
शरीरधर्मस्य कीर्तनं दृश्यते । नन्वार्तभागप्रश्नोत्तरे न
विद्वद्विषये; उत्तरसन्दर्भविरोधात् । उत्तरसन्दर्भे हि
“यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति....कायं तदा
पुरुषो भवति” इति पुनरार्तभागप्रश्ने ताभ्यां रहसि
सम्पन्नत्वेन पुण्यपापरूपं कर्म तदाश्रयत्वेन निश्चितमित्या-
म्नायते । न च “अप पुनर्मृत्युञ्जयति” इति
पूर्ववाक्ये संसारतरणरूपफलमुच्यते—तेन प्रकृतविद्व-
द्विषयत्वमुत्क्रान्तिप्रतिषेधस्यावसीयत इति वाच्यम् ।
“अग्निर्वै मृत्युः सोऽपामन्न” मित्यपामग्न्यन्वोपा-
सनमुक्त्वा हि तस्य फलं “अप पुनर्मृत्युञ्जयति”
इत्युच्यते । तस्मादग्निजय एवात्रापमृत्युजयः न संसार-
तरणम् । अतोऽस्य वाक्यस्यापि अविद्वद्विषयत्वात्
अविद्वद्विषय शरीरात्प्राणानामुत्क्रान्तेरवश्यम्भावात् जीवा-
त्तेषामुत्क्रान्तिप्रतिषेध एव तदर्थः स्वरसः । इतश्चैतदेवं—
“यत्रायं पुरुषो प्रियते” इति पूर्ववाक्ये पुरुषशब्देन
प्रकृतो जीव एव “उदस्मात्प्राणाः क्रामन्ति आहो न”
इत्यत्र सर्वनाम्ना परामर्शनीयः । एवञ्च “स उच्छ्रवयति”
इति वाक्ये तच्छब्दः शरीरशरीरिणोरमेदोपचा-
शरीरपरतया नेतव्य” इति चेत्—मैवम्—(शिवा—य-
अविद्वद्विषये जीवप्राणविश्लेषस्य अप्रसक्तत्वेन त-
धस्यायुक्ततया प्रश्नोत्तरयोर्विद्वद्विषयत्वस्यावश्यवा-
ननु पूर्वोक्तप्रश्नोत्तराणां अविद्वद्विषयत्वे

प्रश्नोत्तरयोरविद्वद्विषयत्वस्यावश्यवक्तव्यत्वात् जीवप्राण-
विश्लेषप्रसक्तिर्यथाकथञ्चित्सम्पादनीया इति चेन्न—
अविद्वद्विषयप्रश्नोत्तरसन्निधिमात्रेण विद्वद्विषयत्वलिङ्गवा-
धायोगात् । आर्तभागप्रश्नपरम्परायां “कति ग्रहाः,
कल्यतिग्रहाः” इत्याद्यः प्रश्नः । “यदिदं सर्वं मृत्योरन्नं
कास्वित्सा देवता यस्या मृत्युरन्नम्” इति द्वितीयः ।
“यत्रायं पुरुषो प्रियते उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो ने”
ति तृतीयः । “यत्रायं पुरुषो प्रियते किमेनं न
जहाति” इति चतुर्थः । “यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं
वागप्येति” इत्यादिः पञ्चमः इति प्रश्नानामेकविषयत्वा-
भावेनैकरूपप्रायपाठासिद्धेश्च । तथाऽपि तृतीयादिप्रश्नानां
प्रियमाणपुरुषवृत्तान्तगोचरत्वेनैकविषयत्वात् चतुर्थपञ्चम-
योरिव तृतीयस्यापि प्रश्नस्याविद्वद्विषयत्वं वक्तुं युक्तम्;
तत्सन्निधिबलादिति चेत्—उच्यते—अश्वलप्रभृतिभिः
याज्ञवल्क्येन सह मत्सरतो विजिगीषुकथायां प्रवृत्तैः
तमप्रतिभायां पातयितुं प्रायेण निगूढाः प्रश्नाः कृताः ।
यथा—आर्तभागेनैव तावत् “कति ग्रहाः कल्यति-
ग्रहाः” इति यज्ञवृत्तान्तविषय इव प्रश्नः कृतः ।
अध्यात्मप्रसङ्गान्तर्गतत्वात् नायं यज्ञवृत्तान्तविषय इति
प्रष्टुः कौटिल्यमवगम्य प्राणादयो ग्रहाः रसरूपा-
दयोऽतिग्रहाः इत्युत्तरमुक्तम् । तथा लाह्यायनिना “क्व
पारीक्षिता अभवन्” इत्यप्रसिद्धार्थेन पारि-
प्रश्नः कृतः । “यत्राश्चमेरयाजिज्ञे-
तदर्थं नि-
तावशिष्ट-
यथा-
विद्यते
तात्पर्यमे-
रवृत्त-
वा कृ-
and sacrifices if he
ana ly the fruits in them
respectay

किमेनं न जहाति” इति य उत्तरार्तभागप्रश्नः सोऽप्यनुपपन्नः । अयं प्रश्नस्तदोपपद्यते यदि पूर्ववाक्ये विदुषः प्राणाः देहानोत्क्रम्य लोकान्तरङ्गच्छन्ति अपि तत्रैव लयं यान्ति इत्यर्थो विवक्ष्येत, तदा लीनत्वात्प्राणा विद्वांसं यदि जहाति तत् किं तत्र जहाति इति प्रश्न उत्तिष्ठति । देहपादानकप्रतिषेधपरत्वे तु विदुषि किञ्चित्पदार्थत्यागाप्रतिपादनात् किमेनं न जहातीति प्रश्नः नाममात्रं न जहातीत्युत्तरश्चासङ्गतमेव स्यात् । अन्यथानयने च स्वारस्यपरित्यागः । न चात्र विदुषोऽप्रसङ्गः—“यदिदं सर्वं मृत्योरन्नं कास्वित्सा देवता यस्या मृत्युरन्नम्” इति मृत्युमृत्योरात्मविद्याया विषयद्वारा पृष्टत्वात् । तत्र च मृत्युमृत्योः सदसत्त्वाभ्यामनवस्थाऽनिर्मोक्षाशङ्कया प्रश्ने माभूदनिर्मोक्ष इति मृत्युमृत्युसत्त्वमात्रे दृष्टान्तोऽयमुच्यते “अग्निर्वै मृत्युः सोऽपामन्न” मिति । न चायं परिच्छेदाभिमानासङ्गलक्षणमृत्युनिवृत्त्युपायप्रश्ने दृष्टान्तः । तस्य होत्रात्वजेत्यादिनोक्तोत्तरत्वेन “कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा” इति इन्द्रियविषयात्मकबन्धरूपमृत्युप्रश्नव्यवधानेन च “यदिदं सर्वं मृत्योरन्न” मित्यादिप्रश्नस्य सन्निहतबन्धरूपमृत्योरपेक्षितनिवृत्त्युपायपरत्वे सम्भवत्यनपेक्षितव्यवहितविषयत्वकल्पनायोगात् । तत्रैव दृष्टान्तेन बन्धमृत्युजयोपायसत्त्वे कल्पिते “निचाय्य तं मृत्युमुखा” इत्यादिदर्शनेन सामर्थ्यात् ब्रह्मसूत्रेण “यद्येवमुक्तम्” इत्युच्यत इति युक्तम् । न च

२२. स्थानविशेषे “समाना चासृत्युपक्रमात्” इति सूत्रनिवेदनं पर ब्रह्मविदुषः प्राणानां नोक्कान्तिः, इहैव तु निरवशेषो लयः ततश्चैहैव मुक्तिः इत्यत्रैव स्वरसम् ॥

अत एव “वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च” इत्यारभ्य “भूतेषु तच्छ्रुतेः” इत्यन्तैरधिकरणैः “प्राणस्तेजसि” इत्यन्तमुपपाद्य “तेजः परस्यां देवतायाम्” इत्येतदवस्थाप्य अन्तराले “समाना चासृत्युपक्रमात्” इति सूत्राणं सङ्गच्छते । तेन हि सृतेरुपक्रम आदिः पूर्वमाविनी परदेवतासम्पत्तिः आतता, समाना विदुषोऽविदुषश्च वागादिसम्पत्तिः । तत्र तु सावशेषत्वनिरवशेषत्वरूपाविशेषोऽस्तीत्यभिप्रायोऽवगम्यते । अन्यथा आदौ अन्ते वा समानत्ववचनं न्याय्यम् । अधिकन्तु सिद्धान्तसिद्धाञ्जने स्पष्टम् ।

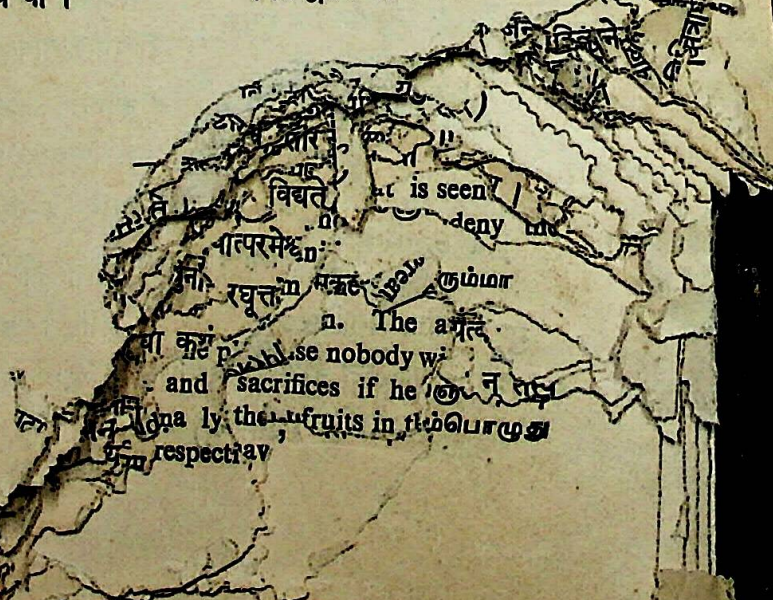
२३. स्पष्टो ह्येकेषामित्यत्र हिशब्दस्वारस्यं अस्त्यैव सिद्धान्तभागत्वे एव हेत्वन्तरपरत्वे “स्पष्टैकेषाम्” इत्युक्तेरेवौचित्यात् ॥

एवञ्च “प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्” इति पूर्वपक्षसूत्रं “स्पष्टो ह्येकेषाम्” इति सिद्धान्तः इति भगवत्पादीयपक्षः श्रुतिसूत्रानुमतः हिशब्दस्वारस्यमप्यस्त्यैव सिद्धान्तत्वे एव, अन्यथा चशब्दस्त्यैव युक्तत्वात् इति इहैव मुक्तिरित्यद्वैतसिद्धान्तपक्ष एव बादरायणपक्ष इति ब्रह्मसूत्रसिद्धान्त इति च सिद्धम् । “अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः” इत्यादि च अदृश्यादिशब्दविकल्पापेक्षया केवलमनुवादः । न हि धर्मात् इत्युक्तम् । किन्तु धर्मोक्तेरिति । तेन गम्यते शब्दविकल्पप्रत्येया धर्मा उपलक्षणमेवात्मनः, न तु वस्तुतो धर्मिभाव इति भावः सूत्रवृत्तः इति ॥

इदत्सर्वं सिद्धान्तसिद्धाञ्जनं, ब्रह्मविद्याभरणं, दीक्षितेन्द्रकृतिषु स्पष्टमुक्तं शब्दतोऽर्थतश्चेह लिखितं विदुषां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यप्रत्यक्ष-पदयोरुपहरन्निमं सूत्रतात्पर्यविमर्श उप-

अविच्छिन्नब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकैः ।
 आचार्यरत्नैरुद्घुष्टाः सदर्याः शरणं मम ॥ १
 ब्रह्मविद्यासम्प्रदायविरुद्धाभ्यूहमात्रतः ।
 स्वदूषणेषु ये येऽर्याः अर्वाचीनैः प्रकल्पिताः ॥ २
 तेषामपोहने कोऽपि श्रमलेशोऽस्ति नैव नः ।
 यतः श्रुत्येकशरणैः शान्तैः करुणया कृताः ॥ ३
 सिद्धिसिद्धाञ्जनब्रह्मविद्याभरणचन्द्रिकाः ।
 दूरमुत्सारयन्त्येतान् कुतर्कानवलोकिताः ॥ ४
 फलभूतं पराद्वैतं सूचयन्तत्र तत्र नः ।
 अनन्यशेषमन्येषां तच्छेषत्वं विवक्षति ॥ ५
 ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते यथा ।
 एकोऽप्यद्वैतसूत्राग्निः द्वैतसूत्राणि निर्दहेत् ॥ ६
 अन्ते वेङ्कटनाथीयदूषणेषु निवेशिताः ।
 ब्रह्मसूत्रविमर्शा ये तेऽत्र सर्वे विचारिताः ॥ ७
 तत्र प्रमाणं विबुधाः साध्वसाधुविवेचकाः ।
 प्राय आटोपबहुलाः अनुक्तार्थे विदूषकाः ॥ ८
 येऽर्यास्तु ताननादृत्य मुख्या एवात्र चिन्तिताः ।
 प्रायस्तद्दूषणेष्वेषु द्वित्राण्येव कथञ्चन ॥ ९
 शिष्यैरन्नन्यकल्पानां स्वोक्त्यैव विनिवारणात् ।
 शुद्धे ब्रह्मणि निर्धर्मे कथं शब्दादिलक्ष्यता ॥ १०
 निर्विकल्पः कथं बोधः उपलक्ष्यत्वमेव वा ।

इति शङ्कासमाधानं प्राग्ग्रन्थेष्वेव दृश्यते ॥ ११
 मणिकारादयोऽप्यैच्छन् आकाशादिपदैरपि ।
 स्मरणं निर्विकल्पं यत् न्यायज्ञाद्वैतिनोऽप्यमी ॥ १२
 निर्धर्मके धर्मपूग आविद्यक इतीरितः ।
 आविद्यकेन धर्मेण निर्धर्मत्वं न हीयते ॥ १३
 देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः ।
 लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणन्वात्मनिश्चयात् ॥ १४
 उपलक्षणमप्यस्तु धर्मो ब्रह्मणि निर्गुणे ।
 उपलक्ष्यस्य नो किञ्चिद्रूपेणैवोपलक्ष्यता ॥ १५
 स्वरूपमेवोपलक्ष्यं विनाऽवच्छेदकं क्वचित् ।
 जातेः स्वरूपतो भानं विनावच्छेदकं यथा ॥ १६
 चन्द्रस्वरूपमात्रस्य प्रकृष्टा या प्रकाशता ।
 सोपलक्षणमित्येव सिद्धं लोके प्रदृश्यते ॥ १७
 तन्निर्दर्शनसिद्धं नः स्वरूपस्योपलक्षणम् ।
 सिद्ध्यादिदर्शनामेतदतिरोहितमेव नः ॥ १८
 सगुणप्राप्तिरूपाया मुक्तेरपि निरूपणे ।
 मध्ये विकारनिर्मुक्तं रूपं सूत्रेण सूचितम् ॥ १९
 विकारावर्तिं च प्राह स्थितिं त्रितिरितीयम् ।
 विकारादनुतादन्यत् सत्यं ब्रह्माह सूत्रकृत् ॥ २०
 असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ।
 यथैव द्वैतवर्त्मस्थः सोऽन्ते पक्वः सितः ॥ २१

श्रीकुलशेखरमहाराजरचितमुकुन्दमालायाः त्रयः श्लोकाः

मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे
भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् ।
अविस्मृतिस्त्वचरणारविन्दे
भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात् ॥ १ ॥

O' Giver of freedom! prostrating (touching thy blessed feet) with my head, I beg of Thee, this only gain, that in every life (to come) by Thy grace, may I obtain unforgetfulness of Thy Lotus-feet.

कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तः
अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः ।
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ २ ॥

O Krishna, let the hamsa of my mind even to day enter into the cage made of Thy Lotus - feet. At the time of egress of energies from the body, at the moment of death: attened by the closure of the guttural paths by the forces of Kapha, Vata and Pitta, where is thy remembrance.

तृष्णातोये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले
दारावर्ते तनयसहजग्राहसङ्गाकुले च ।
संसारारुख्ये महति जलधौ मज्जतां
पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ

In that whose waters are desires, which is filled with delusion, upheaved by the wind of Kama, beset by multitudes of the natural soul gripping alligator ocean called Samsara unto the drowned, O, Lord, giver of gifts, kindly bestow the boat

is seen? deny the
The a
nobody w
sacrifices if he
fruits in the
respect